

श्री रामस्नेही ग्रन्थ माला : ३

प्राप्ति स्थान —

श्री रामद्वारा, असाडा

असाडा पिन-344028

जिला - बाड़मेर (राज.) भारत

© सर्वाधिकार लेखकाधीन सुरक्षित

प्रकाशन तिथि

आचार्य श्री दयालदास जन्म दिवस (गीता जयन्ती)

विक्रम सम्वत् २०३७, मार्ग शीर्ष शुक्ल ११ अकाम्य १९०२

प्रथम संस्करण १०००

१८ डिसेम्बर, १९८०

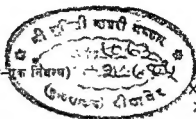
मुद्रक —

राठी प्रिण्टर्स पृथ्वीपाड़ा, जोधपुर

मूल्य २५)

- विषयानुक्रमिका -

प्राक्कथन	I
प्रस्तुत प्रकाशन	IX
समर्पण	XIII
ग्रामार ज्ञापन	XIV
ग्रासोर्वाद (धर्म-समीक्षा-पुस्तक निवेदन)	XVII
सम्प्रतिषा	XXXIV
स्मरण-महर्ष	XXXX

पहला अध्याय :- उपक्रम

भक्तलाभरण	१
सम्प्रदाय क्यों बनते हैं ?	३
सनातन धर्म की विकासशील प्रकृति	५
सतमत के प्रादुर्भाव का कारण	६

दूसरा अध्याय :- आध्यात्मिक साधना

वैदिक साधना	१३
रामस्नेही साधना एवं साधना की विधि	१६

तीसरा अध्याय :- साधना का प्रकार एवं रामनाम का स्मरण

२७

चौथा अध्याय :- भक्ति का स्वरूप

३६

वैष्णव नवधा भक्ति	४१
रामचरितमातल में नवधा भक्ति का स्वरूप	४२

गीतोक्त भक्ति योगः— (१) भक्त्यास योगः (२) मत्कर्मपरमः भवः
(३) सर्वकर्मफलत्यागः (४) धारमनिवेदन भक्ति; (५) गीतोक्त
भक्ति के साथ योग

४७

रामस्नेहि सम्प्रदाय की भक्तिः—भाव भक्ति, प्रेमभक्ति, पराभक्ति

६१

रामस्नेही भक्ति के नवाङ्गः—

६८

(i) परतज्ञान-विचार (ii) इह धारणा एवं प्रमिटभाव

६६

(iii) धारवैभवादि सद्गुण (iv) रामरति ही धरण भक्ति है

७०

(v) रामभजनरूप कीर्तन (vi) धरणसेव पुजन जना

७१

(vii) स्तुति-प्रार्थना (viii) विरह-ध्यानुत्तथा (ix) धारमनिवेदन

७२

सगुण नवधा भक्ति से तात्त्विक भेद

७६

योग एवं भक्ति

क्या भक्ति भुक्ति का साधन है ?

पाँचवाँ अध्याय :- योग साधना का स्वरूप

स्मरण से भक्ति एवं योग की सिद्धि

मंत्र योग :- अघः, मघः, उत्तम एवं अतिउत्तम स्मरण

पूर्ण योग की ओर प्रयाणः—हठयोग, लययोग, राजयोग

नाम स्मरण एवं भक्ति

परा भक्ति एवं समाधि की सिद्धि

'र' कारक एवं प्रणवनाद

छठा अध्याय :- योग समन्वय

योग समन्वय का स्वरूप

समन्वय के विविधरूप

सातवाँ अध्याय :- साधना एवं सद्गुरु

क्या गुरु उपास्य है ?

गुरुद्वय भयवा नामधारी गुरुओं की आलोचना

गुरु भक्ति एवं नाम स्मरण

छायाचित्र एवं वाणी पूजन

आठवाँ अध्याय :- सुधारात्मक प्रयास

मूर्ति पूजा का खण्डन सुधार का प्रयास

पूर्वाग्रह से मुक्त लोकहित ही मुख्य लक्ष्य

श्री हरिरामदास जी महाराजकृत रक्षता

नववाँ अध्याय :- इतिहास खण्ड प्रारम्भ

तीन रामस्नेही सम्प्रदाय

श्रीमदाद्य रामस्नेही कौन ?

'आदि' शब्द सनातनता का द्योतक है

दसवाँ अध्याय :- श्री हरिरामदास जी महाराज

ग्यारहवाँ अध्याय :- सम्प्रदाय का प्रवर्तन

बारहवाँ अध्याय :- सम्प्रदाय का उद्भव और विकास

तेरहवाँ अध्याय :- सम्प्रदाय का संगठनात्मक स्वरूप

(I) रामसभा (II) दाखा-स्थान एवं (III) रामत

(III)

(iv) साधुओं के भेद (v) वैराग्य की वृत्तियाँ	२०६
चौदहवाँ अध्याय :- प्रवृत्त एवं निवृत्त (विरक्त) साधु	२०६
पन्द्रहवाँ अध्याय :- आचार्य श्री रामदासजी महाराज	२१६
१. प्रारम्भिक जीवनवृत्त २. साधना एवं सिद्धि ३. विविध घटना प्रसंग	
सोलहवाँ अध्याय :- आचार्य श्री दयालदासजी महाराज	२४०
१. संक्षिप्त जीवनवृत्त २. गुफा भजन ३. नेत्र पीड़ा	
४. ईश-स्तुति ५. साहित्य साधना ६. स्फुट प्रसंग	
श्री मदाय रामस्नेहि सम्प्रदाय की आदि प्रणालिका	
(नादवंश-वर्णन)	२७६
परिशिष्ट-१ सम्प्रदाय का दर्शन	२७७
परिशिष्ट-२ सम्प्रदाय के नौ सूत्री नियम	२८०
परिशिष्ट-३ रामद्वारा असाढा एक परिचय	२८२
(i) श्री रूपरामजी म० (ii) श्री गोविन्दरामजी म०	
(iii) श्री सालिगरामजी म० (iv) श्री गंगारामजी म०	
(v) श्री समर्थरामजी म० (vi) श्री भक्तिरामजी म०	
(vii) श्री रामगोपालजी म० (viii) श्री जुगतिरामजी म०	
सहायक ग्रंथ सूची	३०६

चित्रसूची

(i) आचार्य श्री रामदासजी महाराज	I
(ii) पुस्तक निर्देशक—श्री रामगोपालजी महाराज	XIII
(iii) लेखक—श्री प्रह्लादराम पटेल „	
(iv) आचार्य श्री दयालदासजी महाराज	२४०
(v) परम पूज्य गृह्यादि श्रीभक्तिरामजी महाराज (असाढा) २८८	

॥ श्री रामोजयति ॥

श्री रामदासाष्टकम्

प्रानन्दस्य परं स्वरूपविमलं सर्वेश्वरं सर्वेशं,
योगीश्वरं विपादपल्लवयुगं ध्येयं च यस्य स्वकम् ।
मायामातुषविग्रहं कलमलध्वंसं सदा मोक्षदं,
लोकानां सततं हि रक्षणपरं श्रीरामदासं भजे ॥१॥

मानामान विवर्जितं श्रुतिपथं हृत्पुण्डरीकस्थितं,
भक्तानामभयंकरं च सततं सर्वस्य सौख्यप्रदम् ।
अभयमवनयं गिरीशहृदयामातं जगद्रम्यापकं,
चैतन्यात्ममयं तमेव परमं श्रीरामदासं भजे ॥२॥

देवानां मुक्तद निरञ्जनममुं शान्तं विगुहं कवि,
तत्त्वज्ञं निश्चिन्तकं रूपममलं मायाश्रयं पुष्कलम् ।
संश्रयंति जनाः विधूय कमुपं गंयान्ति निर्वाणतां,
सुमारं प्रविनाशकं च निदतं श्रीरामदासं भजे ॥३॥

साधूनां जगद्विभक्तारहतं हृदं तमिष्यायहं,
पदपादाब्जनिमेकनात् प्रतिदिनं सिद्धिं मत्ताः सत्तताः ।
देहस्यान्तरमस्मिन् सुखकरं दानं मनःकारणं,
ब्रह्माद्येव परित्यजितं मनुष्यं श्रीरामदासं भजे ॥४॥

श्रीशं दीप्तनिधि विभुं विजयिनं तापत्रयनाशकं,
यं वं सत्पुरुषा स्तुवंत्यतिशयं तोपप्रदं स्वं हरिम् ।
शोभाद्भ्यं जगदीश्वरं श्रुतिनुतं धाम्भ्यं जनानां प्रियं,
भक्ताऽभीष्ट फलप्रदं शरणदं श्री रामदासं भजे ॥५॥

संसारं विदधात्यसौ परमया शक्त्या स्वया मायया,
सम्प्राप्तं च विभिन्न रूपमलिलं यत्रैव विश्वम्भरे ।
सिद्धाय विमृशन्ति ज्ञान पदवि बहवः स्वरूपं गताः,
यज्ञानां फलदं तमेव रमणं श्री रामदासं भजे ॥६॥

अचिरात् क्रतुना यमेव पुष्ट्यं केचिद्गता देवताः,
भक्तास्तेऽभ्यनिशं तपोधनरता मुक्तिञ्च याताः पराम् ।
/ज्ञानिम्योहि ददात्येवं स्वपरमं धामारव्यसामीप्यकम्,
कमिम्योऽप्यय स्वर्गरूपमपर श्री रामदासं भजे ॥७॥

विद्याद्रभ्य तपः श्रुतादि मदत्ता नाराधितं योग्यताः
देव सर्वजगत्पति गुणनिधि नामावतारं प्रभुं ।
यन्नामस्मरणं सतां सुमधुरं दुःखोप मृत्युं परं,
विज्ञाने नमितं तमेव परमं श्री रामदासं भजे ॥८॥

(*)

(*)

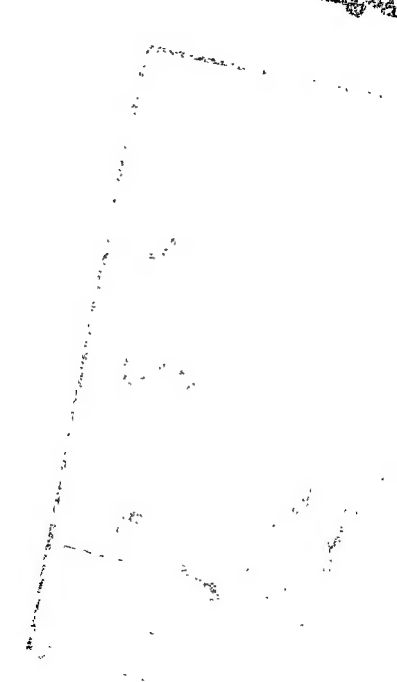
सर्वदासस्य दासीऽहं सर्वकाले विशेषतः ।
अन्ये च नैव जानामि सत्यं सत्यं तयाम्यहम् ॥१॥
इदं स्तोत्रं महत्पुण्यं श्रवणे सुखदं नृणाम् ।
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं तस्य श्रेयो न संशयः ॥२॥

-दत्तसौ निवासि तेजरायाख्या रामस्नेहिना विरचितम् ।

९ ॥ स्मरणा-महत्त्व ॥

हठ योग कहा सांख्य, निस्त नवधा पुनि कर है ।
 नाना धर्म अनेक, एक विन काज न सर है ॥
 अनंता मत्त मतंत्र, धरण घट पाखण्ड सारा ।
 परा भक्ति मिल मुक्ति, एक सुमिरण तव सारा ॥
 धुति भयन भगवत कहत, राम मन्त्र जीवन सदा ।
 मम प्रसाद तारण तरण, एक विना मुक्ति न कदा ॥

—श्री दयालु बाबयम् ।

प्राक्कथन

मैंने "श्री मदाद्य रामस्नेहि सम्प्रदाय" नामक इस लघु पुस्तिका में लोक-विश्रुत श्री सिंहवल-खेड़ावा रामस्नेही सम्प्रदाय का प्रति संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय एवं उसके स्वरूप तथा दर्शन और साधना पद्धति का स्पष्ट प्रतिपादन करने का प्रयास किया है। वचन से संत महात्माओं के सत्संग ने जहाँ एक ओर सम्प्रदाय के परम्परागत स्वरूप को सहज ही समझ लेने में सहायता प्रदान की है, वहाँ पूज्य श्री गुरुदेव श्री रामगोपालजी महाराज (बूड़ीवाड़ा-भसाडा, जिला-बाड़मेर) के सतत सान्निध्य एवं पूज्यपाद श्री हरिदासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदाचार्य; काश्यपीय (भूतपूर्व प्राचार्य खेड़ावा) और सम्प्रदाय के सम्प्रति विद्वान् और कवि दिवंगत पण्डित श्री उत्साहरामजी म० प्राणाचार्य (जोधपुर) के सम्पर्क-महाप्रसाद के द्वारा सम्प्रदाय का दार्शनिक एवं सैद्धांतिक रूप हृदयंगम कर लेना सहज हो गया। विद्यार्थी जीवन, विशेष कर विश्वविद्यालय के साहित्यिक एवं शोध प्रधान तात्त्विक परिवेश के संस्कारवश बुद्धि ने सहज कीतुहल एवं अन्वेषण का मार्ग प्रपन्नाया। फलतः 'वाणी' साहित्य का विशद अनुशीलन करने के पश्चात् एक तटस्थ दृष्टा के रूप में सम्प्रदाय के ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं व्यावहारिक पक्ष का प्रस्तुत विश्लेषण सम्भव बन पाया है। परिणामतः प्रचलित विश्वास एवं विचारों के विपरीत मत का भी स्पष्टता से विवेचन कर दिया गया है। माना है, संतगण एवं विद्वान् समाज उसे किसी प्रकार का भेरा पूर्वाग्रह न समझने हुए स्वीकार कर अपनी सत्यप्रियता एवं तथ्य ग्राह्यता का परिचय देने।

ऐसा समझा जाता है कि सम्प्रदाय के प्रवर्तकानार्यों को किसी मत विशेष अथवा सम्प्रदाय का प्रचलन करने का सोच नहीं था यथा:-

“हरिया तत्ता रत्ता का, मन का रत्ता नाहि ।

मत का रत्ता जो फिर, तहें खत पाया नाहि ॥”

सत्य ही उन महापुरुषों का पूर्व प्रचलित मत विशेष अथवा सम्प्रदाय के प्रति लगाव नहीं था, न ही वे दार्शनिक सिद्धान्त विशेष के प्रति पूर्वाग्रही थे। सार को कहीं से भी ग्रहण कर बाह्याङ्गियों की कटु आलोचना कर देने में भी उन्हें कोई हिचक न थी। वे सच्ची सत प्रवृत्ति के पुरुष थे।

“साधू ऐसा चाहिये, जैसा सूप सुभाय ।

सार सार को गहिलेय, थोथा देय उड़ाय ।”

परिणामस्वरूप उन्हें किसी मत अथवा सम्प्रदाय विशेष के बंधन में बद्ध होना स्वीकार्य नहीं होते हुए भी स्वानुभूति एवं सहज अनुपेक्षण बुद्धि से जिस 'तत्त्व' को स्वयं ने उपलब्ध किया उसे लोक-कल्याणार्थ प्रसारित करना भी अभीष्ट था। अतः अपने इष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे सतत प्रयत्नशील जान पड़ते हैं। कलतः अनिच्छुक होते हुए भी नवीन सम्प्रदाय का गठन एवं प्रचार सुविचारित ढंग से किया गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

आध्यात्मिक साधना एवं लोक प्रचलित पूजापाठ पर पण्डे और पूजारियों का जैसा एकाधिपत्य था, उसे चुनौति देते हुए धर्म एवं आध्यात्म को सर्वजनसाधन सुलभ बनाने हेतु धर्म को केवल पूजापाठ-पोडपोपचार के बजाय आत्मसाधनापरक बनाया एवं ईश्वर की निर्गुण सत्ता का प्रतिपादन करते हुए ब्रह्म का निर्गुण-सगुण स्वरूप निर्धारित किया, जो उनकी समन्वयात्मक एवं तत्त्वब्राह्मता का परिचायक है।

ज्ञान एवं कर्म की एकात्मकता, योग का भक्ति के साथ विलय और सगुण निर्गुण में समन्वय स्थापित करते हुए समस्त बाह्यादम्बरों से सर्वथा मुक्त रहना, सच्चे धार्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। इन महात्माओं की ऐसी समन्वयात्मक प्रवृत्ति व तत्त्व ग्राह्यता को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध में इनका मत ठीक वंसा ही है, जैसा कि वेदान्त के प्रति स्वामी विवेकानन्द का विशेषाग्रह होते हुए भी सनातन धर्म के सर्व सम्प्रदाय एवं मतों को वे हिन्दुओं की विशिष्टता के लिये आवश्यक और स्वीकार्य मानते हैं। प्राये चल कर बीसवीं शताब्दी में योगीराज परबिन्द ने प्राधुनिक भारत के लिये जिस योग समन्वय की ध्वजा की है, इस सम्प्रदाय के महात्मा प्राज्ञ से दो द्वाई शताब्दी पूर्व ही इसका मार्ग प्रदक्षित कर चुके थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये महात्मा सनातन धर्म की समस्त खूबियों को किस प्रकार आत्मसात करके उसे समन्वित रूप से एक अभिनव अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए धर्म व अध्यात्म के विशुद्ध तथा कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिये यत्नशील थे।

अन्त में, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में एक ही समय में लगभग समकालीन महात्माओं ने धार्मिक पुनर्जागरण में अपना अपना योगदान करते हुए सनातन धर्म की समस्त खूबियाँ को समझते हुए उनका समन्वयात्मक स्वरूप जनसमाज के सम्मुख प्रस्तुत कर लोक कल्याण सम्पन्न किया। कालान्तर में 'रामस्नेही' नाम से तीन सम्प्रदाय—(१) सिंहवल-सेड़ावा (२) रेण एवं (३) शाहपुरा बन गये। कालक्रम के ऐतिहासिक विवेचन में श्री मिहयन-सेड़ावा को ही 'श्री मदाय रामस्नेही' कहना उपयुक्त जान पड़ता है। अन्य दो परवर्ती सम्प्रदायों के प्रवर्तक महात्मा भी श्री मदाय रामस्नेही सम्प्रदाय के मूल मंत्रदाता एवं प्रवर्तक प्रथम प्राचार्य श्री जयमलदासजी महाराज के समकालीन थे। इन तीनों सम्प्रदायों के उद्भव की अपनी अपनी स्वतंत्र प्रेरणा एवं पृथक् पृथक् इतिहास

है। साथ साथ ही और उस परम गता का एक ही समय में एक ने अविन महारमाओं के हृदयाकाश में उद्भासित होना सम्भव है। तीनों सम्प्रदायों का एक ही 'रामनेह्री' नाम एवं उनकी साधना पद्धति का एक-मा स्वरूप निश्चित करने के पीछे कोई अनुकरण प्रवृत्ति का हाथ न हो कर भारतीय समाज और मनातन धर्म का यह एक जमा सामाजिक परिवेग तथा धार्मिक पृष्ठभूमि और सज्जम्य संस्कार है, जो इन महापुरुषों को अपनी अपनी विरासत में मिले। अतः तीनों सम्प्रदाय समादरणीय है।

राज्य, समाज एवं धर्म जैसे मूलभूत मानवीय संस्थानों का वर्तमान स्वरूप निर्धारित होने के पूर्व उन्हें विकास के कई सोपान पार करने पड़े हैं। अतएव ये मानव द्वारा समय विशेष में निमित्त नहीं किये गये अपितु विकसित हुए हैं। किसी विचार अथवा चिन्तनधारा का मूर्त रूप एक दीर्घकालीन मन्द विकास प्रक्रिया का फल होता है। रामनेह्री मत एव साधना पद्धति भी इस विकासक्रम का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती है। इसलिये सिंहवल-खेड़ावा रामनेह्री सम्प्रदाय ॥ आचार्य प्रयो में से श्री जयमलदासजी महाराज इस सम्प्रदाय के मूल मंत्र प्रदाता आचार्य; श्री हरिरामदासजी महाराज मंत्र प्रतिष्ठापक (निर्गुण निराकार 'राम,' मंत्र की योगविधि सहित साधना को सुप्रतिष्ठित करनेवाले) आचार्य; एवं श्री रामदासजी महाराज मत प्रचार-प्रसारक और सम्प्रदाय प्रवर्तक आचार्य है। किसी सम्प्रदाय प्रवर्तक आचार्य के जन्म सम्बन्ध अथवा दीक्षा सम्बन्ध को उस सम्प्रदाय के प्रवर्तन का सम्बन्ध कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन महारमाओं को अपनी गुरु परम्परा से प्राप्त मगुण सोता-राम की भक्ति में परिवर्तन कर निर्गुण निराकार परब्रह्म 'राम' मंत्र की योगविधि सहित साधना को अपनाने में सुदीर्घ समयावधि व्यतीत करना पड़ा है। अतः इससे भी पश्चात् काल में

इस साधना पद्धति और मत के प्रचार-प्रसार की ओर उनका होना सिद्ध होता है।

श्री रामचरणजी महाराज (साहपुरा) विग्रह सम्बत् १८१६ में निर्गुण 'राम' भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए।^१ श्री दरियाब सा ने वि० सं० १७६६ में अपने गुरु श्री जयमलदासजी से जो गुरु दीक्षा प्राप्त वह सगुण मत की थी अथवा निर्गुण 'राम' मत की यह निर्दिष्ट नहीं है।^२ जबकि यह मुनिश्चिन्त है कि श्री जयमलदासजी महाराज वि० सं० १७६० में सगुण उपासना का परिश्रम कर निर्गुण-निराकार परब्रह्म 'राम' की उपासना; योगविधि सहित 'राम' नाम के स्मरण पूर्वक करने को प्रवृत्त हो गये थे।^३ उन्होंने इस मत की दीक्षा श्री हरिरामदासजी महाराज को प्रदान की थीर श्री हरिरामदासजी महाराज ने जिन सात निष्ठाओं को संक्षिप्त किया उनमें श्री रामदासजी महाराज के द्वारा ही उनके मत एवं साधना पद्धति का विशेष प्रचार-प्रसार हुआ। अतएव श्री जयमलदासजी महाराज की परम्परा वाला श्री निहल निहास रामस्नेही सम्प्रदाय का श्री रंण एवं श्री साहपुरा रामस्नेही सम्प्रदायों में पूर्व का होना सिद्ध होता है।

श्री जयमलदासजी महाराज प्रारम्भ में सगुणोपासक रामानन्दी रागियों के महंत थे, अतएव शेषा एवं दुलचासर की मूल गहियों पर मान पर्वन्त यंत्रागो परम्परा के महंत होने चाये हैं। अतएव वे 'रामस्नेही सम्प्रदायाभ्युत्थन' नहीं मानी जाती। श्री जयमलदासजी महाराज के निर्गुण मत में दीक्षित एक मात्र योग्य निष्ठा श्री हरिराम-दासजी की साधना एवं उपदेशधन की जाने के निष्ठा-त गाये हैं; अतएव उनका स्मारक निहल निहल में स्थापित हुआ, जो कि उनके स्मारक पीठ को परम्परा प्रवृत्ति हुई। परन्तु उन्होंने

साहपुरा १० १६६
श्री १० १७०-१७१
श्री १० १६१; १६६, १७२;

अपने समयं शिष्य श्री रामदासजी महाराज को सम्प्रदाय के आचार का पीठस्थान खेड़ापा में स्थापित कर वहीं से सम्प्रदाय का प्रवर्तन एवं प्रचार-प्रसार करने की उन्हें आज्ञा प्रदान की थी। इस प्रकार सम्प्रदाय का स्मारक पीठ सिंहस्थल में एवं सम्प्रदायाचार्य का पीठस्थान खेड़ापा में स्थापित हुआ* ।

इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य रामस्नेही सम्प्रदाय की साधना पद्धति का स्वरूप निरूपण कर सम्प्रदाय के इतिहासक्रम का प्रतिपादन करना है; जिसमें कि साधना का वास्तविक स्वरूप एवं इतिहास की प्रामाणिकता को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके। इस सम्प्रदाय की साधना एवं मत के सम्बन्ध में बहुत कम लिखा गया है। यद्यपि प्रवर्तकाचार्यों एवं महात्माओं के महान् व्यक्तित्व और उनकी आध्यात्मिक देन से लोक समाज खूब परिचित है; परन्तु धर्म के लोक-कल्याणकारी आध्यात्मिक पक्ष को इन आचार्यों ने जो प्रकाश प्रदान किया और विभिन्न मत-मतान्तरों में समायोज्य स्थापित करते हुए उनके द्वारा जिस मध्यम मार्ग का अनुसरण कर उन्नतिपद् प्रतिपादित उपासना, आध्यात्म विद्या एवं ऐकेश्वर-वाद का प्रचार-प्रसार किया गया, उससे बहुत ही कम लोग परिचित हैं। अतः प्रस्तुत पुस्तक में इन तथ्यों पर संक्षेपतः प्रकाश डालना अभिप्रेत रहा है। यदि मैं अपने इन प्रयास में थोड़ा-सा भी सफल हुआ होऊँ तो उसका श्रेय परम श्रद्धेय, गुरुवर्य श्री श्री १०८ स्वर्गीय श्री रामगोरासजी महाराज को है, जिनका इस पुस्तक के लेखन कार्य में सतत मार्ग निर्देशन प्राप्त होता रहा एवं उन्होंने पान्दुलिपि का व्यव्यवहार कर उचित परिशोधन एवं परिष्कार कर पुस्तक को वर्तमान रूप देने की अनुकम्पा की है। तदोपरान्त भी अनेकों व्यक्तियों और अनामिकों के कारण मानव गुणमय चरित्र रहना स्वाभाविक है, जिसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

प्राक्कथन की उपर्युक्त पंक्तियाँ सहित पुस्तक का म
 ५ अक्टूबर जून १९७६ में लिख लिया गया था, परन्तु मुझे अत्यन्त हावि
 वेदना है कि मैं पुस्तक ने प्रेरणा स्रोत परम पूज्य श्री रामगोपालज
 महाराज के जीवन काल में देने प्रकाशित नहीं करवा सका। अब भी
 प्रकाशन विलम्ब से होता अबवा कभी होता भी नहीं, परन्तु मैं अबने
 प्रयत्न श्री दयारामजी के ज्येष्ठ पुत्र अबने भतीज श्री जयमालराम बो०
 ए० का यह बालहठपूर्वक आग्रहभरा परामर्श टाल नहीं सका कि पूज्य
 गुरुदेव श्री की जीवन भर की यह साध अविलम्ब ही उनकी अगमासीक
 र्वर्णि तिथि को आयोजित 'निर्वाण स्मृति महोत्सव' के अवसर पर
 काशित कर दिया जाना चाहिए। इस समय गुरुदेव की यह वाणी
 'के तो तूँ चारी आ किताब छपवा दे के ग्हारे घटालु' ले जा अर
 'पर बठेइ रख दे' मेरे मन-मस्तिष्क में गूँज रहो थी, जो उन्होंने
 अपने निर्वाण से मात्र एक-सवा माह पूर्व मुझ से कहा था।

यद्यपि मैंने पुस्तक को पूर्ण मान लिया था, परन्तु निदेशक
 पूज्यगुरुदेव इसे संक्षिप्त, एवं अपूर्ण मान रहे थे किन्तु विस्तार एवं
 तुलना के लिये जिस स्वाध्याय और बहृमता की आवश्यकता है,
 उसकी स्वयं से कभी अनुभव कर मैं मौन था। फिर भी पारम्परिक
 विचार विमर्श के दौरान जो विचार बिन्दु उभरे उनको प्रकाशन के
 समय अध्याय चार से छः के प्रारम्भ में समाविष्ट कर पुस्तक को
 स्वतंत्र परिवर्धित किया गया है। वाणी साहित्य के अन्तः साध्य एवं
 सम्प्रदाय की परम्परा के परिचय के आधार पर ग्याहृय अध्याय के
 अन्तराल में भी सशोधन कर बन्ध को अधिक स्पष्ट कर दिया गया
 है। यद्यपि सशोधन में बहृविधियाँ आ गई हैं। परन्तु मैं ऐसा ही अनुभव
 करता हूँ; अतः लिखने के लिये बाध्य हूँ। साथ ही सम्प्रदाय के विद्वानों
 की सहायता भी।

पुस्तक में रह गई त्रुटि एवं इतिहाससूचक की बहृविधियों के
 रिक्त दल अन्ध में मेरा अपना भुल भी नहीं है। अन्ध की जो भी

गूँधिया है। घण्टा गुन है, वे सब गुरु महाराज का प्रसाद, मंत्र-महा-
 त्माओं की कृपा एवं ईश्वरानुग्रह का फल है। अतः उनका श्रेष्ठ
 भी उन्हीं को है। त्रुटि एवं दोष मुक्त अत्यन्त के हैं। मेरी प्रज्ञा के
 नमूने स्वयं-स्वयं पर विज्ञानों को मिलेंगे, जिन्हें स्वयं सुधार कर
 समझने की सत-महात्मा एवं विद्वानगण कृपा करें और मुझे धनो
 धनता, एवं त्रुटियाँ तथा दोषों के लिये क्षमा करें।

दिनीत

प्रहसाराज पटेल

M.A.; B.Ed.

॥ श्री रामदयार्जुन कन्दे ॥

प्रस्तुत - प्रकाशन

विरप्रतीक्षित "श्री मदाद्य रामस्नेही सम्प्रदाय" नामक प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से सम्प्रदाय के इतिहास एवं उसकी साधना दृष्टि का समीक्षात्मक अध्ययन पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमें परम पुरुष का अनुभव हो रहा है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री श्री पद्मन्त श्री रामगोपालजी महाराज की सद्प्रेरणा एवं सतत निर्देशन में पुस्तक का लेखन कार्य जून १९७६ में ही सम्पन्न हो गया था। जिसका अवलोकन कर उन्होंने अपना आशीर्वादार्थक निबन्ध 'धर्म-समीक्षा' भी लिखकर पुस्तक के साथ प्रकाशनार्थ दे दिया था परन्तु कई कारणों से प्रकाशन में विलम्ब होता गया और प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही वे अपने पंच भौतिक कलेवर का परित्याग कर परम ज्योति में लीन हो गये। आज उनका स्मरण कर हमारा मन बेरह-वेदना से व्याकुल हो कर शोक-सागर में डूब जाता है। हमें राम खेद है कि हम उनकी विद्यमानता में पुस्तक का प्रकाशन नहीं करा पाए। यदि उनका प्रकाशन कार्य में भी निर्देशन रहा होता तो पुस्तक का स्वरूप कुछ विशेष सुसंरचित होता।

राजस्थान प्रदेशान्तर्गत प्रादुर्भूत तीन रामस्नेही सम्प्रदायों सहस्रपाल-खेड़ापा २- रैण एवं ३- दाहपुरा में से प्रस्तुत ग्रन्थ में श्री पद्मन्त-खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय के इतिहास एवं साधना पद्धति का वर्णन, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। यह लेखक का, अन्वेषण प्रवृत्ति एवं सतत साहित्य साधना का प्रतीक है।

यद्यपि इससे पूर्व भी सम्प्रदाय के धार्मिक विचारों, साधना पद्धति, धर्म, दर्शन एवं इतिहास तथा ध्याचार्यों की जीवनियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया है, यहाँ तक कि द्योघ उगाधि के निये शोध प्रबन्ध लिखे गये एवं विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत भी हुए हैं, उनमें से कुछेक प्रकाशित भी किये गये हैं, परन्तु यह कृति उन सबसे भिन्न एवं पूर्णरूपेण मौलिक होने से अपना विशिष्ट महत्व रखती है। पुस्तक निर्देशक का लेख 'धर्म-समीक्षा' से लेकर भारतीय धर्म तथा दर्शन का इतिवृत्त एवं सम्प्रदाय तथा साम्प्रदायिकता का विभेद, योग सम्बन्ध, भक्ति के नवाङ्गों का परम्परागत भावबोध से भिन्न तार्किक विवेचन और संतमत की साधनापद्धति का स्वरूप निर्धारण आदि के सम्बन्ध में लेखक के विचार न केवल चिन्तन-मनन करने योग्य हैं, अपितु धर्म एवं धार्मिकता के सम्बन्ध में फैले अनेक अन्धविश्वासों और छद्मगत मान्यताओं को भ्वस्त कर हमें वास्तविक दिशाबोध भी कराते हैं।

जहाँ तक इतिहास खण्ड का प्रश्न है, लेखक ने प्रथम बार एक प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। परम्परा से सिद्ध्यल की वर्तमान परम्परा को श्री हरिरामदासजी म० सिद्ध्यल द्वारा प्रवर्तित मत व सम्प्रदाय के मूल उत्तराधिकारी समझा जाता था, परन्तु इस पुस्तक में लेखक ने श्री रामदासजी महाराज (खेड़ावा) को श्री हरिरामदासजी म० द्वारा प्रवर्तित मत तथा सम्प्रदायका मूल उत्तराधिकारी सिद्ध किया है और सिद्ध्यल की वर्तमान परम्परा को श्री हरिरामदासजी म० के पोते एवं प्रशिष्य श्री हरिदेवदासजी म० द्वारा सिद्ध्यल में ही स्थापित गद्दी की परम्परा स्वीकारा है। पुस्तक में युक्ति युक्त अन्तः साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में यह दर्शाया गया है कि श्री हरिरामदासजी महाराज (सिद्ध्यल) ने अपने अन्तरंग शिष्य श्री नारायणदासजी म० एवं अपने उक्त प्रशिष्य श्री हरिदेवदासजी म० को स्वयं की मूल गद्दी का (सम्प्रदाय) उत्तराधिकारी बनने का निषेध

किया था-तदनुसार वे श्री हरिरामदासजी म० की मूल गद्दी (सम्प्रदाय) के उत्तराधिकारी नहीं बने। अतः उनके ब्रह्मलीन हो जाने के पश्चात् सिंहासन की मूल गद्दी (सम्प्रदाय) सिंहासन में स्थानांतरित हो गई। इस समय समझा जाना चाहिये क्योंकि स्वयं श्री हरिरामदासजी म० की मूल गद्दी में आचार्य पीठ स्थापित करने का निर्देश दिया था और तदनुसार इनके उत्तराधिकारी श्री रामदासजी म० सिंहासन में भी श्री आचार्य पद पर गद्दीसीन हुए। परन्तु मूल स्थान सिंहासन में श्री हरिदेवदासजी म० ने एक गद्दी स्थापित की और उन्होंने वहाँ पर श्री रामदासजी म० का स्मृति चिह्न-स्मारक स्थापित किया। उस स्मारक का संरक्षण आजकल पर्यन्त श्री हरिदेवदासजी म० के अधिकारियों द्वारा होता आया है। अतः इस गद्दी के उत्तराधिकारी आपकी श्री हरिरामदासजी म० के मूल उत्तराधिकारी तथा को एक पृथक् सम्प्रदाय बताया करते हैं। वास्तविकता क्या है? पुस्तक पढ़ने से पाठकों के समक्ष स्वतः सुस्पष्ट हो जाती है। पुस्तक में व्यापक रूप से संकलित तथ्य यह सिद्ध करने के लिए है कि श्री रामदासजी म० (सिंहासन) श्री हरिरामदासजी म० (सिंहासन) के मत एवं सम्प्रदाय के एक मात्र उत्तराधिकारी थे। श्री हरिदेवदासजी म० द्वारा सिंहासन में श्री हरिरामदासजी म० का स्मारक निर्माण करने एवं वहाँ पर अपनी गद्दी स्थापित करने मात्र से उन्हें श्री हरिरामदासजी म० का उत्तराधिकारी और उनके द्वारा स्थापित गद्दीधरो को श्री हरिरामदासजी म० के मत एवं सम्प्रदाय की मूल परम्परा स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्री हरिदेवदासजी म० तो मात्र श्री हरिरामदासजी म० की वंश परम्परागत सम्पत्ति के उत्तराधिकारी थे, न कि उनके मत एवं सम्प्रदाय के। अतएव स्मारक पीठ सिंहासन की वर्तमान आचार्य परम्परा को भी श्री हरिरामदासजी महाराज के मत एवं सम्प्रदाय की मूल परम्परा कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सिंहवल स्मारक पीठ की परम्परा के भूतपूर्व आचार्य श्री भगवदास जी महाराज ने प्रस्तुत पुस्तक के आवरण पृष्ठ (मुद्रणाधीन अवलोकनायं प्रति) पर टिप्पणी देते हुए लिखा है :—“आपको तो सदा ही कृतज्ञ बनना चाहिए क्योंकि प्रभु सर्वे समर्थ होने पर भी श्रेय भक्त को ही देते हैं, जैसे दुर्वासा के समय अम्बरीष को ? तो क्या प्रभु अपनी सत्ता भूल गये ।” अर्थात् श्री हरिरामदास जी म० (सिंहवल) ने कृपापूर्वक अपनी सम्पूर्ण सत्ता श्री रामदास जी म० (खेड़ावा) को सम्प्रदान कर सारा श्रेय एक मात्र उन्हें ही प्रदान किया । हाँ, इससे प्रभु (श्री हरिरामदास जी म०) अपनी सत्ता को भूल तो नहीं गये, परन्तु उन्होंने समझ-बूझ कर अपनी सत्ता को भक्त (श्री रामदास जी म०) को हस्तान्तरित अवश्य कर दिया । उपर्युक्त कथन द्वारा श्री भगवदास जी म० भी यह स्वीकार करते हैं और यही तत्त्व लेखक ने पुस्तक में कहना चाहा है ।

लेखक की संक्षिप्त घोष प्रदान एवं गवेषणात्मक होने से निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व अन्तः सादर्यों का विश्लेषण विवेचन किया गया है । अतएव सम्भव है, इतिहास खण्ड में कुछेक स्थलों पर पाठक की अस्पष्टता का अनुभव हो, परन्तु अवधानतापूर्वक पढ़ने पर एक स्थल की गलतियों का समाधान अवश्य अवश्य हो जाता है । लेखक ने उपायक रूप से तत्त्व प्रस्तुत कर पाठक को स्वयं निष्कर्ष निकालने को उत्प्रेरित किया है, परन्तु साधारण शिक्षित एवं पूर्वावही पाठक निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुँचने में सम्भवतः अपने को असमर्थ वा सहता है । कततः वह लेखक की मूल प्रस्थापना को समझ ही न पाये । अतः इतिहास खण्ड में लेखक का जो मूल कथ्य और उसका भाव है; उसे मैंने उपर्युक्त नृत्तियों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है । माना है, इससे पाठक को स्वयं निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता मिलेगी और वह लेखक के कथन को हृदयंगम कर सकेगा ।

निवेदक

श्री सुन्दर-चन्दन वाजिदी

अवधमानराम पटेल B. A.

धारावा गुप्त १०, वि० न० २०३३, २१ अगस्त १९८०, अग्राडा

सेवी, स्वाध्याय, सयम एवं साधना के धनी

श्री श्री १०८ श्री रामगोपालजी महाराज (७)
रामद्वारा-बूढ़ीवाड़ा प्रसादा (बाड़मेर)

जन्म

वि.स. १९७८

दीक्षा

वि.स. १९८५

निर्वाण

वि.स. २०३६

यावण मुक्त १० शुक्रवार

॥ श्री रामः ॥

समर्पण

उन साधना, स्वाध्याय, सेवा एवं संयम के धनी
परमपूज्य, प्रातः स्मरणीय, परम श्रेष्ठ, गुरुवर्य श्री श्री
१०८ श्री रामगोपालजी महाराज को;

जिनके पावन पावों में बैठ कर शिक्षा, स्वाध्याय
एवं सृजन का परम सौभाग्य सुलभ हुआ।

हे महामहिम मनीषी ! हे कर्म, ज्ञान एवं भक्ति के
समुच्चयरूप परमयोगी ॥ हे तपस्वी, परमदयालु
गुरुदेव ॥ मैं आपकी आशा-आकांक्षा के अनुरूप तो
क्या बन पाया हूँ ! परन्तु जो हूँ और जितना हूँ, वह
और उठना आपके ही अनवरत भ्रम का फल हूँ।
अतएव प्रस्तुत पुस्तक भी जो है एवं जैसी यह है, वह
एवं वैसी आप ही की है एवं आप को ही समर्पित
करता हूँ।

मधुसूदन दिवस: १९८०
मसाहा।

आरका धर्मेश्वरी निधाय
'प्रह्लाद'

आभार-ज्ञापन

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन व्यय के लिये निम्नलिखित प्रकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है:—

७५१) ह० परमपूज्य आचार्य श्री १०८ श्री पुरुषोत्तमदासजी महाराज शास्त्री रामस्नेही सम्प्रदायचार्य, प्रधान पीठ खेड़ा (जोधपुर) ने आचार्यों के तिरंगे फोटो उपलब्ध करवा कर प्रदान किये ।

४१५१) ह० भगवन् श्री दयाराम आत्मज श्री चतुरारामजी, असाढा (बाड़मेर)

३७५१) ह० पटेल श्री गोकलराम हवताजी, सायला (जालोर)

३७५१) ह० पटेल श्री मालाराम हवताजी, सायला (जालोर)

३१५१) ह० माता सुश्री तुलसी धर्मपत्नी श्री चतुराराम जी असाढा (बाड़मेर)

१५५५५) कुल रुपये मात्र ।

‘श्री मदाद्य रामस्नेहि सम्प्रदाय’ के इतिहास और साधना पद्धति का समीक्षात्मक अध्ययन पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिये मुझे आर्थिक सहयोग और नैतिक प्रोत्साहन देने वाले इन सभी महानुभावों के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ । ये सब धन्यवादाह्वं हैं । मैं इन के प्रति अपनी आन्तरिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

बड़ा रामदारा, मोती चौक, जोधपुर ■ उदारमना वर्तमान महंत माननीय श्री श्री १०८ श्री दयारामदासजी महाराज का मैं किन

साधनों में घाभार व्यवस्त कहूँ जिन्होंने पुस्तक को प्रकाशित करने के लिये सर्वप्रथम 'शुभस्य शीघ्रम्' का सत्परामर्श दिया और प्रकाशन कार्य में सतत नानाविध सहयोग एवं प्रोत्साहन देते हुए मुझे कृतकार्य बनाया। उन सभ विद्वानों का, विशेषकर जोधपुर विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग के प्रोफेसर डा० श्री रामप्रसादजी दाधीच साहब का मैं हादिक रूप से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपनी सम्मति एवं प्रमुख सुझाव प्रदान कर मार्ग दर्शन करते हुए मेरा उत्साह वर्धन किया और पुस्तक के मात को बढ़ाया। मैं 'श्री मदाच रामरत्नेहि साहित्य शोध प्रतिष्ठान, प्रधान पीठ खेडावा के 'पदाधिकारियों; विशेषकर सम्प्रदाय के वर्तमान प्राचार्य श्री श्री १००८ श्री पुष्पोत्तमदासजी महाराज शास्त्री का अत्यन्त घाभारी हूँ जिन्होंने प्रकाशन कार्य में मेरा पथ-प्रदर्शन कर मुझे अनुगृहीत किया। पुस्तक निदेशक परमपूज्य गुरुदेव श्री श्री १००८ श्री रामगोपाल जी महाराज के उत्तराधिकारी, रामदारा प्रसाद एवं बूढ़ीवाड़ा ॥ वर्तमान महंत श्री श्री १०८ श्री जुगतिरामजी महाराज के प्रति भी मैं घाभार व्यवस्त किये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन का सम्पूर्ण व्यय स्वयं वहन करने का प्रस्ताव किया था, परन्तु अन्य स्रोतों से प्रायिक सहयोग मिल जाने से मुझे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं हुई।

मह उत्प्रेक्षनीय है कि पुस्तक निर्देशक ने अपना कभी कोई फोटो नहीं लिखवाया था। एक समारोह के अवसर पर चलते हुए जुलूस के फोटो में उनका चित्र मिला। मैं अपने सहपाठी एवं गुरुद्वारा, विधिशास्त्री एवं विधायक श्री अमरारामजी चौधरी, पारसू (बाहमेर) को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, जिन्होंने निजी एनब्रम से यह फोटो उपलब्ध करवाया। धन्यवादार्ह तो अग्रजसुत मतीज जयमालराम भी है; जिसके बालहृद ने मुझे इस पुस्तक का प्रकाशन करने को आध्य किया।

अन्त में; पुस्तक को आकर्षक एवं सुन्दर बनाने के लिये काम करने वाले समस्त कलाकारों और प्रेस कर्मचारियों को साधुवाद सम्प्रदान करते हुए राठी प्रिण्टर्स, पुंगलपाड़ा, जोधपुर के प्रबन्धक श्रीबसंतजी राठी के प्रति आभार ज्ञापित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने मुद्रण कार्य को उत्तम एवं सज्जा को सर्व प्रकारेण सुन्दर और आकर्षक बनाने का प्रयास किया है :

दिनीत

प्रह्लादराम पटेल,
एम. ए. बी एड.

ॐ शुभाशीर्वाद ॐ

(पुस्तक-निर्देशक परमपूज्य गुरुदेव स्वर्गीय भगवन्त श्री रामगोपालजी
महाराज बसाढा)

✽

धर्म-समीक्षा

६७

मानव की सम्यक्ता, संस्कृति एवं मानवत्व का पाठ पढ़ानेवाली प्रामाणिक-ऐतिहासिक संस्था 'धर्म' नाम से पहिचानी जाती है। 'धर्म' जहाँ एक ओर 'तत्त्व बोध' है, वहाँ दूसरी ओर यह एक संस्थागत संस्था भी है। युगों-युगों से यह धर्म मानव समाज की 'तत्त्व बोध' के रूप में एकता के सूत्र में पिरोता आया है, परन्तु एक संस्थागत संस्था ॥ रूप में उसने मानव समुदाय में विभेद के साथ-साथ विभेदों का भी मूजन किया है। ये विभेद ही सम्प्रति समाज में जाति, सम्प्रदाय एवं साम्प्रदायिकता के नाम से जाने जाते हैं।

आदि काल ॥ सर्वप्रथम मनुष्य रक्त सम्बन्धों के कारण परस्पर एक स्वाभाविक प्रेरणा से संगठित हुआ। परन्तु धर्म-धर्म जनसंख्या के विस्तार के साथ उनमें सहयोग एवं सहकार का भाव सुप्त होने लगा और उसका स्थान पृथक्तावादी स्वार्थ में ग्रहण कर लिया। रक्त सम्बन्धों की संमिश्रता दूरस्थ सम्बन्धों में परिवर्तित होने लगी। अतः मात्र रक्त सम्बन्ध उन्हें एकता व संगठन के सूत्र में बाँधे रखने में असमर्थ सिद्ध होने लगा। उस समय एक ऐसी सत्ता की परिचयना की गई, जिसने उन्हें संगठित हो कर रहने और सहयोग-महकार से जीवन व्यतीत करने की प्रेरित किया, वह अग्नि एवं वह दिव्य 'मत्ता' 'धर्म' नाम से प्रसिद्ध हुई। अतएव जो विश्व की धारण करे, वह धर्म है, ऐसी उस सत्ता की (धर्म) परिभाषा की गई :-

धरति विश्वं यः स धर्मः ।

महाभारत के कर्णपर्व (६६/५८) में कहा गया है कि 'सृष्टि को धारण करने से धर्म कहा जाता है । धर्म प्रजा को धारण करता है । जो धारण के साथ रहे, वह धर्म है, यह निश्चय है ।'

धारणादधर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः ।

यत् स्याद्धारणसंयुक्तं धर्मं इति निश्चयः ॥

मानव समुदाय को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एवं भिन्न-भिन्न समय में इस धर्ममत्ताने विभिन्न रूपों में अभिभूत किया है । वहीं पर यह दृश्य प्रकृति और अदृश्य पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है, वहीं पर धेन्ठ एवं सत्तावान् पुरुष विशेष को उसका प्रतीक मान लिया गया । जहाँ धर्ममत्ता का स्रोत व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त पुरुष को अंगीकार किया गया वही उसका स्तवन सामूहिक स्तुति-प्रार्थनाओं के माध्यम से होने लगा । चूंकि दिग्दिग्गत में परिव्याप्त दृश्य प्रकृति अथवा उससे परे अदृश्य पुरुष शक्ति की अनन्तता अतदिदाय थी, अतएव 'धर्ममत्ता' को भी पुरुष एवं प्रकृति की ही तरह अनात और लाक्षण स्वीकार किया गया, जो अनातन धर्म नाम से अभिहित किया जाता है । दूसरी ओर जहाँ शक्ति विशेष को धर्म का प्रतीक माना गया, वहाँ उन महापुरुष से धर्म-संस्थाएँ प्रचलित हुईं, जो हवरन मृमा का मृही धर्म, ईमा मसीह का ईमाई धर्म, मुहम्मदशाह का इस्लाम धर्म, ख्रिस्त का पारमी धर्म, महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म, महावीर का जैन धर्म एवं गुरु नामक का सिख धर्म कहा जाता है ।

इस प्रकार यदि हम धर्म का अध्ययन एक संस्था के रूप में करते हैं तो उसके कई रूप हैं और विभिन्न संस्थागत गठन धर्म एवं धर्मिक संस्थाओं के नाम से कार्य करने हैं । उनका अनात उद्गम, विकास और परवर्धन का इतिहास है । इन सबके अध्ययन द्वारा हम धर्म के विभिन्न सामूहिक स्वरूप को पहचान नहीं कर सकेंगे ।

धर्म-समीक्षा

‘तत्त्व-बोध’ के रूप में आध्यात्मिक अनुभूति का है। यह मनुष्य का एक दिव्यान्तरण है, जो ज्ञान साधन सांख्यनिष्ठा एवं योग साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इस धर्म व्यक्ति को अन्तर्मुखी ही नहीं अपितु एकान्ती बनाता है। यह व्यक्ति को ससार से पलायन करना सीखाता है। इसी से यह भ्रान्त धारणा बढ मूल हो गई है कि धर्म इस लोक के लिये अपितु परलोक के लिये है। अतएव हमें धर्म के उस वास्तविक की पहिचान करना है, जो मनुष्य को देव बनाने के पहले मनुष्य के है। ऐसे धर्म को आवश्यकता है जो परलोक को सुख के पूर्ण इहलोक को सुधारता है।

वस्तुतः एक संस्था के रूप में सृजन के स्थान पर विध्वंस स्वीकार करना और तत्त्वबोध के रूप में ससार से पलायन करना धर्म को कदापि अमिष्ट नहीं रहा है। फिर भी विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों के मतानुसारियों में संघर्ष हुए हैं और इस देश में उन लोगों की संख्या कम नहीं है जो इस लोक को समुन्नत बनाए बिना ही उस लोक (परलोक) को सुधारने के लिये चिन्तित रहते हैं। यह उनका धर्म के सम्बन्ध में अज्ञान ही कहा जायगा, क्योंकि धर्म केवल परलोक की वस्तु नहीं है। धर्म तो इहलोक एवं परलोक के उभय पक्षों को सन्तुलित और समुन्नत बनाने वाला तत्त्व है।

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

(वैशेषिक दर्शन १/२)

जिममें ऐहलौकिक अभ्युदय और परम कल्याण (मोक्ष) की प्राप्ति हो, वह धर्म है। अतएव स्पष्ट है कि सांसारिक जीवन का भी अभ्युदय करने और उसे समुन्नत बनाने का कार्य धर्म द्वारा सम्पादित होता है।

यहाँ हमें यह जान लेना आवश्यक है कि धर्म उभय लोको को किस प्रकार समुन्नत करने में योगदान देता है? इसकी व्याख्या

श्रीमद्भगवद्गीता में उपलब्ध होती है। अतएव हमें यह समझ लेना भी आवश्यक है कि गीता की दृष्टि में धर्म का स्वरूप क्या है? यहाँ श्रीमद्भगवद्गीता का ही उल्लेख करने का कारण यह है कि यह ग्रन्थ उस धार्मिक संस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका धर्म किसी व्यक्ति विशेष से उद्भूत न हो कर 'प्रकृति' एवं 'पुरुष' जैसे आदि, अनन्त एवं शाश्वत तत्वों से प्रेरित हुआ है। वही सनातन (शाश्वत) धर्म नाम से जाना जाता है। कालान्तर में इस सनातन धर्म ने सम्प्रदाय रूपी अनेक धार्मिक संगठन स्थापित किये, जिनके माध्यम से सनातन धर्म का सन्देश मानव कल्याणार्थ प्रसारित हुआ और अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से उत्तरवर्ती पीढ़ी को संस्कार, संस्कृति एवं संस्था के रूप में हस्तांतरित हुआ। अतएव श्रीमद्भगवद्गीता किसी सम्प्रदाय का ग्रन्थ नहीं है, अपितु यह एक मानव धर्म-ग्रन्थ है और वह सनातन धर्मातिर्गत समस्त सम्प्रदायों का एक सर्वमान्य धर्मग्रन्थ है।

प्रथमतः गीता में धर्म शब्द का प्रयोग कर्म' योग के सन्दर्भ में हुआ है —

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्यप्राप्यते महतो भवात् (२/४०)

'इस कर्म योग में आरम्भ का अर्थात् बीज का नाश नहीं है (धीरे) उस्ता फलरूप दीप्त (भी) नहीं है (वस्तु) इस कर्मयोगरूप धर्म का थोड़ा-सा भी साधन (जन्म मृत्यु रूप) महान् भय से रक्षा कर लेता है ।'

द्वितीयतः ज्ञानयोग के सन्दर्भ में भी ऐसा ही बयान है। कर्म दीप्त के प्रसंग में धर्म को ही धर्म कहा है, जबकि ज्ञान दीप्त के विषय में 'आर्जुन' विशेषण देकर ज्ञानको धर्म से मुक्त बताया

गया है। परन्तु भाव यही है कि ज्ञान ही धर्म है। अतः जो व्यक्ति ज्ञान रूप धर्म का आचरण करता है, वह कल्याण (मोक्ष) को प्राप्त होता है। यथा:—

राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥११॥

‘यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनियों का राजा, अतिपवित्र; अतिउत्तम प्रत्यक्ष फलवाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है।’ और :-

अश्रद्धानाः पुत्र्या धर्मस्यास्य परंतपः ।

अप्राप्य मां निवर्तन्तेमृत्युसंतारवर्त्मनि ॥१२॥

‘हे परंतप ! इन (उपयुक्त) धर्म में श्रद्धारहित पुत्र्य मुझको न प्राप्त हो कर मृत्युसुख संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं।’

यहाँ पर विज्ञानसहित ज्ञानको धर्म कहा गया है। गीता के चारहवें अध्याय में भक्तिबोध का प्रतिपादन किया गया है। वहाँ भक्तिका स्वरूप एव भक्त के लक्षण विशद रूप से स्पष्ट किये गये हैं। उन सबको (भक्त-लक्षणों को) धर्मरूपी अमृत की संज्ञा प्रदान की है।—

वैतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥१२/२०॥

परन्तु जो श्रद्धायुक्त पुत्र्य मेरे परायण हो कर इस ऊँर कहें हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिप्रिय हैं।’

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता ने ज्ञान, कर्म एवं सद्गुण, मदाचार तथा सद्भावरूपी भक्ति को धर्म का स्वरूप स्वीकार किया है। सम्भवतः विश्व में ‘श्री गीता’ ही एक मात्र ऐसा धर्म ग्रन्थ है, जो केवल

उपासना पद्धतियों को ही निदिष्ट नहीं करता अपितु धर्म की एक तात्त्विक व्याख्या भी प्रस्तुत करता है।

भक्तियोग का उद्देश्य मनुष्य में उच्चतम भावसम्बेदनाओं को विकसित करना है जिससे कि व्यक्ति मानसिक दुर्बलताओं और विकृतियों में मुक्त हो जाय। भक्तियोग की चरमपारणति भर्तृ के पूर्ण विसर्जन में होती है, जहाँ समस्त कर्मों में किञ्चित्मात्र भी 'स्व' के लिये स्थान नहीं होता अपितु सर्वस्व 'पर' के लिये समर्पित होता है। यह स्थिति आध्यात्मिक ज्ञान दृष्टि को विकसित करके भी प्राप्त की जा सकती है, जिसका नाम ज्ञानयोग रखा गया है। ज्ञानी के लिये सर्वभूतहितः रताः कहा गया है। अर्थात् सब भूत प्राणियों का न केवल हितचिन्तन ही करना है अपितु उनकी समुन्नति एवं कल्याण के लिये सतत कार्य में लगन रहना भी आवश्यक है। कर्म योगी का कर्म तो सर्वथा निष्काम होता है। जो कामना रहित है, वह परार्थ ही किया जाता है। कर्मयोगी 'स्व' के लिये नहीं अपितु 'पर' के लिये समस्त कर्म करता है। उसका कर्म सृष्टिक्रम को निर्बाध गतिशील बनाए रखने के लिये लोकसंग्रहार्थ होता है।

इस प्रकार ज्ञानयोग, कर्मयोग एवं भक्तियोग के सन्दर्भ में धर्म शास्त्र का प्रयोग करके श्रीमद्भगवद्गीता ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य द्वारा सम्पूर्ण मानव समाज के उत्थान के निमित्त, मानव सम्बन्धों को स्वस्थ और सहृदयता के घरातल पर विकसित कर परस्पर सुमधुर सम्बन्ध स्थापित करने के लिये जो कर्म किये जाते हैं, वे समस्त कर्म धर्ममय धर्मस्वरूप एवं साक्षात् धर्म ही हैं। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्तियोग का साधक निश्चय ही किसी सम्प्रदाय का अनुयायी नहीं होता अपितु सच्चे धर्म का उपासक होता है। अतएव गीता मानव धर्म का उद्घोष करनेवाला विश्व में अपने ही ढंग का एकमात्र एवं निराल धर्मग्रन्थ है।

धर्म क्या है ? इसकी व्याख्या गीताकारने अन्यत्र और भी स्पष्ट की है । वही गीता में धर्म शब्द का प्रयोग दो स्थानों में हुआ है । प्रथम बिना किसी उपसर्ग एवं प्रत्यय के धर्म शब्द का प्रयोग अपने मूलरूप में करके धर्म को 'धर्म' ही कहा गया है । द्वितीय, इस शब्द के पूर्व 'स्व' उपसर्ग लगा कर इस शब्द को 'स्वधर्म' के रूप में प्रयुक्त किया है । अतः 'धर्म' एवं 'स्वधर्म' के प्रयोग में गीता को धर्म के दो प्रमुख रूप अभिप्रेत है ।

प्रथम, धर्म शब्द का प्रयोग गीता ने ज्ञानयोग, कर्म योग एवं भक्तियोग के प्रसंग में किया है, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । यही केवल इतना समझ लेना आवश्यक है कि ज्ञान योग का आशय गुणातीत अवस्था की प्राप्ति होना है । भक्तियोग का धर्म समस्त भक्त लक्ष्यों की धारण करना है एवं कर्म योग का अभिप्राय मात्र परार्थ कर्म ब्रिये जाने में है । इन तीनों अवस्थाओं का परमोत्कर्ष ही 'स्थितप्रज्ञता' कहो गई है । अतः धर्म का तात्पर्य सद्गुण, सदाचार एवं सद्भावों की धारण करना है ।

सम्भवतः यही ऐसी संका करना स्वाभाविक ही होगा कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण भक्त एवं ज्ञानी के लक्षण, कर्म योगी का स्वस्व एवं गुणातीत पुरुष के लक्षण के रूप में त्रिम सदाचार एवं सद्गुण तथा सद्भावों का वर्णन किया है वे केवल उच्चकोटि के आध्यात्मिक तापकों के लिये ही है । लौकिक जीवन में सामान्यजन के लिये उनका पालन करना संभव है । हठपूर्वक यदि कोई व्यक्ति इन गुणों की धारण करता है तो उसे सामाजिक जीवन में असफलता का ही धारण करना पड़ेगा । उसे समस्त भौतिक उपलब्धियों में वंचित रहना होगा । उसका जीवन समुन्नत नहीं होगा । इत्यादि ।

एक प्रकार की सब संकाएँ निराधार हैं । इनके समाधानार्थ यही मात्र इतना कहना पर्याप्त होगा कि उपर्युक्त सद्गुण, सदाचार

एवं सद्भाव के माध्यम से जो एक स्थिति प्राप्त करना है, वह समा की स्थिति है। सुख-दुःख, जय-पराजय, हानि-लाभ, मान-अपमान हर स्थिति में समचित्त रहना अत्यन्त ही दुष्कर है। परन्तु समा की दिशा में अग्रसर होने के लिये प्रथम कदम क्षमा, धैर्य एवं सहिष्णुता है। आज इस बात से कौन सहमत नहीं होगा कि व्यष्टि एवं समा के जीवन में इन गुणों की कितनी आवश्यकता है? व्यक्ति के जीवन की सफलता, पारिवारिक जीवन में शान्ति एवं सामाजिक समृद्धि के लिये इन गुणों की नितान्त आवश्यकता है। भाए दिन होने वाले आत्म हत्याओं, तलाक, गृहवैयर्थ्य एवं साम्प्रदायिक उपद्रवों का मूल व्यक्ति के जीवन में क्षमा का अभाव, धैर्य एवं असहिष्णुता ही है। अतएव व्यक्ति के आत्मोत्थप, पारिवारिक सुख-समृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं राष्ट्रोत्थान के लिये व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के जीवन में क्षमा, धैर्य, सहिष्णुता आदि सद्गुण, सदाचार एवं सद्भावों का विकास होना परभावश्यक है। सद्गुण, सदाचार एवं सद्भावों का धारण करना ही वास्तविक धर्माचरण है; समस्त शास्त्रों में इन्हीं पर बल दिया गया है। वैदिक धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह के धर्म नाम से प्रतिपादित करता है। इन्हीं गुणों की जैन धर्म में पंचमहाव्रत नाम ■ महिमा गायी गई है। बौद्ध धर्म उसे पंचशील नाम से पुकारता है। श्रुति एवं स्मृतियों में भी सद्गुणों को धारण करना और उनके आचरण में उतारने की धर्म कहा गया है।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणं ॥

(मनुस्मृति ६/६२)

‘धृति, क्षमा, दम यानी अपने मनको वश में रखना, अस्तेय (चोरी न करना) शौच (बाह्य एवं आन्तरिक की पवित्रता) इन्द्रिय निग्रह (इन्द्रियों को वशमें रखना) धी (बुद्धि) विद्या, सत्य (वाणी और

न की यथार्थता) और अक्रोध—ये दस धर्म के लक्षण हैं ।' अर्थात् ये सद्गुण ही धर्म का स्वरूप स्थिर करते हैं । अतः सद्गुण ही धर्म है । अन्यत्र सद्गुणों की धर्माचरण का साधन बताया गया है :—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्म साधनम् ॥

(याज्ञवल्क्य स्मृति-भाषा० १२२)

सद्गुणों की सत्ता देश काल एवं परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती । उनकी अपादेयता में भी कोई अन्तर नहीं आता । वे कालातीत हैं । उनको सत्ता शायद्वत है । ये सद्गुण ही मनुष्य का मनुष्यत्व है । इन्हीं से मानवता विकसित एवं परिपूर्ण होती है । अतएव धर्म शब्द का अर्थ 'सद्गुणों का मानव में विकास करना' कहा जाय तो वह समीचीन ही है ।

चेतन प्राणिक सत्ता एवं अङ्ग पदार्थ सत्ता को गुण ही धारण करते हैं 'परति लोकानिति धर्मः' के अनुसार मानव समाज की एवं उसके लोगों को जो धारण करे, वह धर्म है । सद्गुण समुच्चय ही वास्तविक धर्म में मानव और उसके समाज की धारण करता है । अङ्ग पदार्थसत्ता को भी गुण धारण करते हैं । यथा—अग्नि का धर्म दहन दान्वित है और जल का धर्म आर्द्रता । गुण ही पदार्थ को धारण करता है, अतएव उसे धर्म कहा गया है । अतः धर्म शब्द का अर्थ गुण है । धर्म शब्द की उत्पत्ति धू धानु से हुई है और उसका अर्थ धारण करना है । इस प्रकार मानव धर्म उन गुणों का नाम है, जो मानव को मानवत्व प्रदान करता है । दहन शक्ति के अभाव में हम अग्नि की कल्पना ही नहीं कर सकते । ठीक इसी तरह मानवीय गुणों से रहित दो हाथों पर वाला प्राणी भी मानव क्यों कर हो सकता है ?

पदार्थ का गुण या शक्ति जो उस पदार्थ विशेष को धारण करती है, हर देश काल में एक ही रहती है। ठीक इसी तरह मानवीय गुण भी एक-से होते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि हिन्दू के चूल्हे में जलने वाली अग्नि एक ईसाई या मुसलमान के चूल्हे में जलने वाली अग्नि से गुण-धर्म में भिन्न है। कभी यह भी देखा सुना नहीं गया कि यूरोप के देशों की अग्नि अफ्रीका एशिया या अमेरिका अथवा आस्ट्रेलिया की अग्नि से गुण-धर्म में भिन्न है। इसी प्रकार अतीत काल की अग्नि एवं वर्तमान की अग्नि एकरूप है। यही बात अग्न्याग्न्य समस्त पदार्थों पर भी लागू होती है। अतः यह स्वतः सिद्ध है कि मानव को धारण करने वाले, उसका अभ्युदय एवं श्रेय सम्पादन करने वाले गुण अर्थात् धर्म भिन्न-भिन्न क्यों हो ? परस्पर विपरीत तो हो ही नहीं सकते। उनमें संस्थागत भेद हो सकते हैं। तथ्यतः वे सब एक ही होते हैं। अतएव मानव का कल्याण इसी में निहित है कि वे धार्मिक मर्यादों यथा हिन्दू, इस्लाम, ईसाई इत्यादि को नहीं अपितु धर्म को सर्वोपरि महत्ता प्रदान करें।

भारतीय महर्षिओं ने इस तथ्य को बली भाँति समझा और हृदयगम किया था। अतएव उन्होंने धर्म को सनातन (यथा-सनातन धर्म) घोषित किया। सनातन का अर्थ है देव और काम की सीमा से परे सर्वव्यापी स्वतः सृष्ट गुण। अतः जिस तरह अग्नि की वहन शक्ति का कोई सृष्टा नहीं है, और न कोई निश्चयकाल, उसी तरह सनातन धर्म का भी कोई प्रवक्तक नहीं है और न ही उसके प्राकट्य का कोई निश्चित समय। अतएव भाव, विचार और कर्म का गणितकार एवं परिमाणन करने के लिये, अनित्य उदात्त सद्गुण, मदाचार एवं मद्भाव ही मानव धर्म है।

द्वितीय, श्रीमद्भगवद्गीता में 'वही कहीं अवधर्म' शब्द का प्रयोग किया गया है, वही वह केतव्य कर्म का बोधक है। केतव्य शब्द का केतव्यरथवत् अथवा विहित केतव्य कर्म का पालन धर्म

हलाता है। इस प्रकार धर्म के दो प्रमुख धायाम है। एक पूर्व वर्णित मद्गुण-सदाचार-सद्भाव एवं द्वितीय, वर्तमान पालन। प्रथम का विवेचन पूर्व में किया जा चुका है; घतः यहाँ केवल द्वितीय की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है।

कर्तव्य धर्म का पालन ही धर्म है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् ने कर्तव्यपरायणता की अपनी श्रेष्ठतमपूजा बताया है। इसी कर्तव्य-निष्ठा से भगवान् ने परमसिद्धि अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होना घोषित किया है :-

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

एवकर्मणा तमम्यक्यं निद्धि बिन्दतिमानवः ॥

‘हे भर्तृन् ! जिस परमेश्वर में सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है उस परमेश्वर की धरने सेवाभावित कर्मों द्वारा पूजा करके परमसिद्धि की प्राप्ति हो जाना है।’

साधकों में मद्गुण, सदाचार एवं सद्भाव की लाभाय धर्म एवं कर्तव्य धर्म के पालन की विशेष धर्म नाम से संबोधित किया गया है। मद्गुणों की सत्ता जैसा कि पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है, देव, बाल, एवं परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती और उनकी उपादेयता में भी कोई व्यंग्य नहीं आता। वे बालागीत हैं उनकी सत्ता सादेव है। परन्तु कर्तव्य धर्म देव, बाल एवं परिस्थिति के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। साथ ही यही एक मद्गुण सबके लिये बालीय होता है, यही एक ही धर्म अथवा एक-सा धर्म सबके लिये साधक व दारि नहीं हो सकता। व्यक्ति-व्यक्ति का कर्तव्य-धर्म एक दूसरे से भिन्न होता है। अतएव सबकर्तव्य धर्म (सर्वधर्म) की हीय समझना वाला उग्रमि के अन्तर पर धर्मों को धाकड़ नहीं हो सकता।

यदि एक व्यक्ति अपने लिये निश्चित कर्तव्य-धर्म को व्यवस्थित करता है, तो वह निश्चय ही धर्म का पालन करता है। वह यदि धर्म

के कर्तव्य-कर्म को श्रेष्ठ समझ कर उसे करने के लिये समझाता है और यैसी शक्ति, सामर्थ्य एवं योग्यता नहीं होते हुए भी अन्य के कर्म को अपनाता है, तो वह असफलता को ही निर्माण देता है—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किंस्वपम् ॥

(गीता १८/४३)

‘अच्छी प्रकार आचरण किये गये दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किये हुए स्वधर्म का कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है।’

जरा कल्पना कीजिये। यदि राजनेता प्रशासन के बजाय शिक्षाकार्य में हस्तक्षेप करें और सैनिक अधिकारी सैन्योचित कार्यों में अपना ध्यान हटा कर राजनीति में दखलान्दाजी करना आरम्भ करें तो क्या होगा ? निश्चय ही वह एक भयंकर स्थिति होगी। जहाँ सेना ने राजनीति को अपनाया वहाँ की स्थिति ऐं सब जगह भयंकर ही हुई है। शिक्षा के स्तर की अवनति भी बाह्य हस्तक्षेप के ही कारण हो रही है। साथ ही विद्यार्थी भी स्वकर्म अथवा स्वधर्मरूप विद्योपार्जन का परित्याग कर के अन्य कार्यों में रुचि ले रहे हैं; इन सबके भयानक परिणाम आज हमारा राष्ट्र भुगत रहा है। इसीलिये भगवान् ने कहा है—

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।

(३/३५)

अर्थात् अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए शहीद हो जाने में ही व्यवस्था का कल्याण है। यदि वह दूसरे के कार्य में अनधिकार हस्तक्षेप करता है तो वह एक भयानक स्थिति को पैदा करता है।

इस प्रकार कर्तव्य कर्म के पातन के रूप में धर्म की व्याख्या करके गीताकार ने अनधिकार चेष्टा करने एवं अन्य के कार्य में हस्तक्षेप

उसमें विघ्न उत्पन्न करने की प्रवृत्ति का निषेध करके प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को कर्तव्यपरायण बनने को प्रेरित किया है। तक उन्नति एवं सामाजिक प्रगति तथा लौकिक अभ्युदय का यही मात्र मूलमन्त्र है।

अतः जो व्यक्ति सद्गुण-सदाचाररूपी धर्म को धारण करता है एवं कर्तव्य कर्म का कर्म योग के रूप में निष्काम भावना से निष्कारार्थ एक निष्ठा के साथ पालन करता है; वह व्यक्ति अपना धर्म मित्र है क्योंकि इस पथ पर चलता हुआ वह भौतिक उन्नति एवं प्रोत्कर्ष एवं आराम कल्याण करता है। परन्तु जो व्यक्ति सद्गुण-सदाचाररूप धर्म से विहीन है एवं कर्तव्यपालनरूपी स्वधर्माचरण नहीं करता है, वह स्वयं ही अपने आपका शत्रु है क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता वह अपना पतन ही करता है:—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आरम्भे ह्यारम्भो बन्धुरारम्भे रिपुरारम्भः ॥ (६/१)

इस तरह यह स्पष्ट है कि धर्म शब्द का पर्याय मजहब अथवा धर्मोन्नत नहीं है। इन शब्दों का अर्थ सम्प्रदाय है। सनातन धर्म की उद्घोषणा करनेवाले समस्त महापुरुष-बुद्ध, महावीर, ईसा, मुहम्मद प्रभृति धर्म प्रवर्तक नहीं अपितु सम्प्रदाय प्रवर्तक थे। समस्त धार्मिक संस्थान जिनका कोई एक प्रवर्तक हो, जो निर्दिष्ट धर्मापासना पद्धति तथा अनुयायी रखता हो, सम्प्रदाय है। परन्तु सभी धर्माधारण की प्राप्ति में उन्हें धर्म नाम से पुकारा जाता है। यथा: जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और इसी तरह ईसाई, पारसी एवं इस्लाम धर्म प्रचलित हैं।

भारत भूमि पर निवास करनेवाले आर्यों ने इस सत्य को स्वीकार किया कि मानव धर्म सनातन है, अलङ्घ्य है और वह मानवत्व का परिचायक है। यही वेदों की घोषणा है। प्राकृत मानव को धर्म

का ज्ञान कराने के लिये गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु प्रक्रिया द्वारा मानव में उन सनातन गुणों (धर्म) का प्राधान्य करता है। वह प्रक्रिया ही उसकी साधना अथवा उपासना पद्धति होती है। पैगम्बर अथवा धर्माचार्य अपने अनुभव द्वारा समाज व्यवस्था गृहधारण करने की प्रक्रिया हेतु जिन नियमों का प्रतिपादन करते हैं वे पुस्तकों ही धार्मिक अनुपायियों द्वारा धर्म-ग्रन्थ के रूप में सुपुत्र होती हैं। अतः धर्म के प्रचार के लिये सम्प्रदाय का होना निता आवश्यक है। यही कारण है कि विश्व में अनेक धार्मिक संस्थाएँ धर्म सम्प्रदाय स्थापित हुए हैं। उनमें परस्पर विरोध प्रतियोगिता का होना, जो सधर्म को प्रेरित करे, वह धर्म के लक्षण है ही कहा जायगा।

समस्त धर्मों का उद्देश्य धर्म यानि मानवीय गुणों मानवता का प्रचार-प्रसार करना है। मानव को संकीर्ण साम्राज्य में घेरने का काम जो कई बार धार्मिक संस्थाओं एवं (सम्प्रदायों) द्वारा किया जाता रहा है, उस का परिणाम करने का सम्बन्ध समाज से घोर सधु समाज का सम्बन्ध बहुत मानव में स्थापित करने की दिशा में समस्त धर्मों को प्रसर होना चाहिए। यह कार्य धर्म की मूल भावना को समझ कर तथा धार्मिक कृति नियमों में प्रतिकूल संशोधन करके किया जा सकता है। अतः धर्म और नियम जो काम विशेष में धार्मिक आवश्यकता सामाजिक मांग के कारण एक धर्म (सम्प्रदाय) प्रवर्तक द्वारा प्रती होते हैं, परिस्थितियों एवं कामकाज के परिवर्तन के साथ संशोधन

जब एक धर्म-सम्प्रदाय के नियम एवं व्यवस्था कति कर बिहिन हो जाती है और वह मानवीय गुणों का विकास अवरोध हो जाती है, तब या तो वह धर्म (सम्प्रदाय) मूल में परिवर्तन करके संशोधन एवं परिशोधन के रूप में नवीन

व्यक्ति बीच में हो एक गया है। उसके हाथ में जो भी सोपान था उसने किसी एक कीने पर छोड़े होकर उसने आरोहण की पूर्णता समझ लिया। यही कारण है कि धर्म अपने आपको व्यक्ति के जीवन में मूर्तरूप धारण कर विश्व में व्यवस्त नहीं हो पाया। वह व्यष्टि और समष्टि के जीवन में जीवन्त नहीं बन सका है। परम कल्याण ■ लिये ज्ञान, कर्म एवं भक्ति में से किसी एक की माधना ही पर्याप्त मान ली गई। पुनः नवधा भक्ति में से किसी एक प्रकार की भक्ति से ही मुक्ति सम्भव है, ऐसा मान लिया गया। यह अपने स्थान पर ही ठीक है, परन्तु इस एकांगिता के बजाय यदि समग्रता को अपनाया जाय तो इससे परम कल्याण अथवा मुक्ति के साथ साथ सौकिक अभ्युदय भी हो सकेगा।

रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्यों ने मुक्ति का स्वरूप जीवन मुक्त अवस्था को स्वीकार किया है। ऐसा जीवन मुक्त लोक कल्याणार्थ कर्म करता है, जिससे कि लोक समाज में सच्ची धर्म भावना को प्रतिष्ठित किया जा सके। उनका लक्ष्य निम्न से उच्च, लघु से महान् एवं स्थूल से सूक्ष्म की ओर निरन्तर आरोहण करते रहना है। अतएव यह सत्य है कि उपनिषद् भी यज्ञों से प्राप्त धार्मिकता को अपने अध्यात्मवाद की तुलना में निम्न स्थान देते हैं।^१ इस औपनिषदिक वैचारधारा का अनुसरण करते हुए रामस्नेही सम्प्रदाय ने आत्मानुभूति धार्मिकता की तुलना में रुढ़िगत धार्मिकता, वर्मकाण्ड, तीर्थाटन आदि को निम्न स्थान दिया है। साधना एवं उपासना को एकांगिता की समाप्त कर इनके आचार्यों ने ज्ञान, कर्म और भक्ति की एक समन्वित साधना प्रणाली को विकसित किया है।

सौकिक अभ्युदय एवं सामाजिक उत्थान के लिये व्यक्ति के जीवन का परिष्कार करके कथनी और करनी में एकता स्थापित

करने का प्रयास किया ताकि धर्म सिद्धांत; उपासना एवं साधना का एक जोड़ित एवम् बन कर उक्त साध्यात्मिक अनुभव को उपनयन करवाने में समर्थ हो, जिससे मनुष्य जीवन के धर्मसाधना का प्रत्यक्ष पहलू धर्म उत्थरण को प्राप्त हो जाता है, जिसमें मानव जीवन की परिपूर्णता निहित है।

‘श्री मदाद्य रामरत्नेहि सम्प्रदाय’ नामक प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने रामरत्नेहि सम्प्रदाय का इतिहास और साधना पद्धति का विवरण किया है। बताया है, इससे पाठक सम्प्रदाय का परिचय प्राप्त करने के साथ-साथ सम्प्रदाय की लोकहित भावना एवं उसकी साध्यात्मिकता की एक झलक पा सकेंगे। ये इस बात पर भी विचार कर सकेंगे कि सच्ची धर्म भावना क्या है और वह दिन-दिन साधनों से प्राप्य है।

मैं हृदय से लेखक के इस प्रयास के सफल होने की कामना करता हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है। इति शुभ !

रामद्वारा, असाढा

—रामगोपाल

॥ श्री रामगुरुदयालवी विजयन्ताम् ॥

आवश्यकता की पूर्ति

आज समूचा मानव जीवन भौतिकवाद के भ्रमभावत से ग्रस्त हो रहा है। व्यक्ति तृष्णा, स्वार्थ एवं ग्रहम् की शृंखलाओं से जकड़ा हुआ है। ईर्ष्या, घृणा एवं पाखंड से जीवन ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में हम ज्यों ज्यों विचार करते हैं, हमें अनुभव होता है कि—संतों की अनुभव-प्राणी जितनी तीन सौ वर्ष पूर्व उपयोगी थी, आज कहीं उससे भी अधिक उपयोगी है। क्योंकि इसमें ही मानव में छुपी दानवता व उपर्युक्त दुर्गुणों को दूर करने की सच्ची शिक्षा निहित है। इस दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है कि संतवाणी के अध्ययन की जितनी आज आवश्यकता है, उतनी शायद पहले नहीं थी।

“सन्तरूप हुय साद्विव भाषा,
देह धार कर सन्त कहाया।”

ऐसी सन्तवाणियों के रचयिता एक दो तो सन्त हुए नहीं हैं, अपितु आवश्यकतानुसार स्वयं जगन्निजन्ता प्रभु ही सन्त रूप से जगत् में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सन्तों के द्वारा विभिन्न स्थलों, तरीकों व नामों द्वारा प्रकट किया गया उपदेश ही विभिन्न सम्प्रदाय, मत व पंथ नामों से प्रख्यात हुए हैं। यद्यपि इनके नाम व रूप अनेक हैं, किन्तु सत्य सभी का एक है। इस तरह विभिन्नता में एकता का रूप इनके द्वारा हमें प्राप्त होता है।

‘वस्तुतः सम्प्रदाय का जन्म शुभ है व साम्प्रदायिकता का जन्म समाज के लिए एक महान् कलंक है। ऐसी साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ कर हो प्राणा धर्मे चरम सत्य को पा सकता है।’ वर्तमान युग की ऐसी कसौटी पर इन सम्प्रदायों को परखना नितान्त आवश्यक है।

किन्तु परखने पर वास्तव में हम पावेंगे कि यह सिद्धान्त इन्हीं सम्प्रदायों से प्रकट हुआ है। विभिन्न रूपों में स्थित इन मंत्रों के विषय में हम जब तक पूर्ण अभिज्ञ नहीं हो पाते तब तक उन प्रति लगाव से हम वचित रह जाते हैं।

“श्री मदाद्य रामस्नेहि सम्प्रदाय—इतिहास एवं साधना पद्धति का समीक्षात्मक अध्ययन” नामक पुस्तक को देखने से ज्ञात हुआ है कि :— इसके लेखक श्री प्रह्लादराम पटेल ने इन्हीं सम्प्रदायों में से एक अत्यन्त ‘श्री सौम्य लेड़ापा रामस्नेहि सम्प्रदाय’ के विषय में एक महान् र गवेषणात्मक अध्ययन कर अपने सट्टिचारों को सम्प्रदाय के परिचय : रूप में प्रस्तुत किया है। यह एक अनुकरणीय उदाहरण है जिसे : एक आवश्यकता की पूर्ति के समान कहा जा सकता है।

इस पुस्तक में वर्णित साधना पद्धति, ऐतिहासिकता, श्री संकलन तथा अन्याय प्रसंग रोचक व परमोपादेय हैं। किन्तु इनमें से इतिहास खंड में इतिहास सम्बन्धी कुछ एक वाक्यों व स्थलों पर कुछ एक भाव अस्पष्ट से प्रतीत हो रहे हैं। अगर इनका श्री स्पष्टीकरण हो जाता तो और भी अधिक अच्छा रहता।

प्रस्तुत पुस्तक लेखन के विषय में—व्यस्त समय में से भी समय निकाल कर पुस्तक लिखने के सत्प्रयास को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। माना है, इसके द्वारा तत्त्वान्वेधी मनीषियों को बहुत ही लाभ होगा। गुरुचरणों से यही प्रार्थना है कि वे आपके इस प्रकार के सत्प्रयास में सदा ही सहयोग व कृपा प्रदान कराते रहें, नाकि आपके उत्साह तथा उत्तरोत्तर भगवदुन्मुख होता रहे। सब प्रकार की नम्र कामनाओं साथः—

रामधाम, लेड़ापा

६-८०

गुरुपूज्यमहाशय शास्त्री
श्रीमदाद्य रामस्नेहि सम्प्रदायाचार्य
आचार्य पीठ; लेड़ापा, जोषपुर (राज.)

SHRI RAM SANAI SAMPRADA

(An authentic Treatise)

The History of Shri Ram Sanai Samprada, undertaken by Shri Prahlad Ramji was a great needed work, as there was no authentic treatise on the subject written so far. This Hindu sector of Yoga and Bhagti has been practised under the guidance and preceptors from Vedic times. The revolutions and evolutions that naturally flowed in the practice and theory of Religious precepts according to great preceptors, according to their own way of thinking. It is a human trait that no two persons are alike and in thinking and physical features. From the main stream of theory and practice, the religious leaders expounded the cult. Sometimes the Chela excelled the Guru.

The Ram Sanai Samprada got great impetus in Rajasthan. Great Guru Jaimal Dassji passed it to Shri Guru Hari Ramdasji of Sinthal, and the inspiration is expounded by Great Ram Dassji of Khairapa. The ancestry of this Samprada is a long list.

There are two paths of Sadhna. One of Bhagti Marg, and Siddhi. Bhagti Marg is conducive to evolution and uplifting of the soul, while Siddhi Yoga leads to materialistic achievements, which deadens the soul.

The Bhagti Sadhna is inculcated by the pronouncement of the ideal Lord Shri Ram, who is the great Avatar of great Lord Vishnu.

Man gets salvation by the recital of the name of Shri Ram. The recital of this great name gives enlightenment and inner light to the practicing Soul. This is not an easy task. This can be imparted by a great Saint well-versed in this practice. There can be no knowledge without the aid of a Guru.

Bhagti Sadhna enlightening the soul and Asth S may not lead to that end.

There was dire need of a written work on the histo of Ram Sanai section of Hindu Religion, and Shri Prahlad Ram has undertaken this much needed work. This cannot be done by a layman. One who has received inspiration from a Guru and practiced this Yoga, can only undertake this.

Ram Sanai Samprada preaches austerity of life of a Sadhu, with the barest necessition of life-food through public alms, to be bare-footed, save even the life of an ant, what to say of other creatures of nature. Recitation of name of Shri Ram day and night, and to ask people to do the same. Avoid animal foods, intoxicants like liquors, opium, Bhang, Tobacco, and save animal life.

There is no other recitation than of Shri Ram and Shri Krishna for Hindu salvation of the soul, which retrieves a human soul of a Hindu from the evils of worldly desires, which drives the soul to lowest degradation.

The achievement of human soul by the recitation and following the paths of the great Lords Rama and Shri Krishna cults which is more rugged and difficult. Man is general is very selfish and greedy. For upliftment of the soul he has to give up these traits, and by constant and hard practice he has to give up these, and adopt ways of doing good to all creation of the God.

When greatest evils spread into the World and Gods an are tormented to the hilt, Shri Vishnu takes Avtar, and deems the good and drive out the evil.

In times of lesser evil times, God sends Guru Ramanauj, nal dassji, Hari Ramji and Ram Dasji to preach good and

पूर्वाग्रह से मुक्त-वैज्ञानिक विवेचन

श्रीयुक्त प्रह्लादराम पटेल विरचित ग्रन्थ 'श्रीमदाद्य रामस्नेहि-सम्प्रदाय (इतिहास एवं साधना पद्धति) पढ़ने का अवसर मुझे मिला। पुस्तक में कुल १६ अध्याय हैं। आठ अध्याय तक सन्तसम्प्रदाय के उद्भव का इतिवृत्त एवं रामस्नेही सम्प्रदाय का दर्शन व साधना पक्ष स्पष्ट किया गया है। शेष छह अध्यायों में रामस्नेही सम्प्रदाय के उद्भव का क्रमिक इतिहास व उसके संगठनात्मक स्वरूप का विवेचन हुआ है।

ऐसी बात तो नहीं है कि रामस्नेही सम्प्रदाय का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने वाली यह पहली कृति है। इससे पूर्व भी सम्प्रदाय के धर्माचरण, दर्शन, साहित्य आदि पर अनेक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं। रामस्नेही सत्तों की भाणिकों के संकलन-संग्रहों की भूमिकाओं में इस सम्प्रदाय के दर्शन व साधना पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस सम्प्रदाय के दर्शन पक्ष व साहित्य पर दोषप्रबन्ध भी तैयार हुये हैं और उनके लेखकों को विश्वविद्यालयों ने बोधवपाधि से सम्मानित किया है। इसके उपरान्त भी, प्रस्तुत ग्रन्थ को आद्यान्त पढ़ने के पश्चात् मुझे यह लिखते हुये आत्मीय ध्यानन्द की अनुभूति हो रही है कि श्रीयुक्त पटेलने इस ग्रन्थ में भारतीय धर्म व दर्शन-परम्परा की पृष्ठभूमि दे कर, सन्तमय के उदय का वैज्ञानिक विवेचन करते हुये रामस्नेही सम्प्रदाय का एक सच्चे तत्त्वान्वेधी विद्वान् के रूप में अध्ययन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। पूरे ग्रंथ में महत्व की बात मुझे यह लगी कि लेखक कहीं भी सम्प्रदाय के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं है। अग्रथा प्रायः यह देखा जाता है कि ऐसे सम्प्रदाय-ग्रंथों में लेखक का सम्प्रदाय विमोह चेतन-प्रवचेतन में अवश्य प्रकट होता है। यह ग्रंथ मुझे इसका अपवाद

लगा। धर्म, दर्शन, सन्तमत आदि के विश्लेषण-विवेचन में भी संघर्ष की दृष्टि कहीं रुद्धिग्रस्त, पारम्परिक घषवा बासी नहीं रही। प्राधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न उनको यह कृति न केवल रामस्नेही सम्प्रदाय को समझने में सहायक है, अपितु सम्पूर्ण भारतीय धर्म व दर्शन की परम्परा को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में भी इससे मदद मिलेगी—मैं ऐसा समझता हूँ। लेखक का विषय के साथ भावा पर भी अधिकार है। धर्म व दर्शन जैसे गूढ़ विषय के विवेचन के लिये उन्मुक्त पारिभाषिक भाषा की अपेक्षा रहती है। इस ग्रन्थ की प्रांजल व परिष्कृत भाषा विषय-विवेचन को और भी गौरवमण्डित करती है।

प्राधुनिक युग भौतिक व वैज्ञानिक दृष्टि से चाहे कितना ही उन्नत कहा जाये किन्तु मानवीय नैतिक मूल्यों की दृष्टि से तो इसे विघटन घषवा ह्रास काल ही कहा जायेगा। मनुष्यता आज कितनी विरल है, जीवनमूल्य किस सीमा तक विघटित हो गये हैं? मानवीय प्रेम, परस्पर का विश्वास व सहयोगभाव, कंदणा, क्षमा जैसे मानवमूल्य आज देखने को नहीं मिलते। यह युग जीवन की दुष्कांत आसदी का युग है। मैं समझता हूँ, नैतिक आचरण व आत्मात्मिक जीवन ही मनुष्य की आत्मिक शान्ति के सोपान हो सकते हैं और यह मंगलमय जीवन सोपान अथवा जीवन यात्रा का पाथेय मनुष्य को ऐसी कृतिर्मा हो प्रदान कर सकती है। संतवाणी आज के दिग्भ्रमित मनुष्य को जीवन का सही मार्ग बता सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का मैं हृदय से अभिनन्दन करता हूँ और इसके विद्वान् लेखक को इतनी उपयोगी कृति की रचना के लिये धन्यवाद देता हूँ।

डॉ० रामप्रसाद दाधीच

हिन्दी विभाग

जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर।

॥ श्री रामः ॥
॥ श्री रामदयालु वन्दे ॥

श्री मदाद्य रामस्नेहि सम्प्रदाय
के
इतिहास एवं साधना पद्धति
का
समीक्षात्मक अध्ययन

✽

पहला - अध्याय

मङ्गलाचरणा

बोझा

ममो राम गुरुदेवजी, जन त्रिकास के बाद ।
विघ्न हरण मंगल करण, रामदास ध्यानम् ॥१॥
मातृक पर गुरुदेवजी, हृदं विराजो राम ।
रामदास खीनूं पक्षां, सब विधि पूरण काम ॥२॥

चलोक

विभुं पद्मनेत्रं दधानं तुरीयं प्रकाशस्वरूपं नतं विश्वदेवं ।
धृतिज्ञानगम्यं शुभं विश्वनाथं हतुवे वेद खेचं गुरुं रामदासम् ॥१॥
तपोमहिम्ना कनितेन्द्राङ्कम् देवांगना येन तिरस्कृता वं ।
प्रदिग्यहसं कदलावतारं तं वा दयासुं शरणं प्रपद्ये ॥२॥

कवित्त

श्री-के जो निस्प्रेही सदा, परहित रत रहे ।
 पा-ग - द्वेष न्यारे वसे, गुणहू के घाम जू ॥
 पन-मता को मार-मार, निर्मल है वृत्ति धारी ।
 गो-करि वश अन्तर, रहे तबलीन जू ॥
 पा-य जान गरीबी कूं, हृदय भक्ति धारी है ।
 छ-गन में मग्न हुए, ज्ञान के प्रचार जू ॥
 जी-सगी जुटत रहे, भक्तपण विस्तार में ।
 ऐसे गुह म्हाप्राज्ञ को, प्रह्लाद का प्रणाम जू ॥१॥

उपक्रम

हिन्दू धर्म की सर्वमान्य शास्त्रोक्त संज्ञा मनातन धर्म है ।
 इसका उद्गम वेद है जो अपौरुषेय एवं अनादि है । वेदोक्त धर्म का
 मौक्तिक व्यवहार और समाज में इसका प्रचार-प्रसार करने के लिये
 हिन्दू धर्मान्तरिगत अनेक मत एवं सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ है ।
 सम्प्रदायों की प्रस्थापना वैयक्तिक महत्ता का प्रतिपादन अथवा व्यक्ति-
 गत महत्वाकांक्षा की पूर्ति या व्यक्तिपूजा व व्यक्तिवाद का प्रचार करने
 के लिये कदापि नहीं हुई है । इनका प्रादुर्भाव सार्वान्वेषक मनीषियों
 द्वारा वैदिक मन्त्र को अपने उग में समझने और उनकी भिन्न
 अभिप्राय-अनागति के कारण है । दूसरा कारण समाज की आवश्यकता
 १. जिसने सम्प्रदायों के उदय को अनिवार्य बना दिया । अतः जब
 सार्वान्वेषक महानुभाव मनीषियों ने वैदिक ज्ञान को जिस रूप में समझा
 और हृदयमग्न दिया वैसे ही उन्होंने व्याख्या की तथा जन पर भ्रष्ट
 प्रकाशित किये । अत्यन्तशुद्ध व अत्यन्तशुद्ध एवं अत्यन्त विद्वान्
 महा आचार्यजनक उन्नीति के लिये इष्ट, तथा एवं उद्धारना विधि का

प्रतिपादन किया। फलतः नवीन सम्प्रदाय अस्तित्व में आते गये और उनकी संख्या बढ़ती गई।

हिन्दू धर्मान्तर्गत सम्प्रदायो एवं मत मतान्तरों की बाहुल्यता सनातन धर्म के खोखलेपन की नहीं अपितु इसकी सुदृढमिति और विकासशील प्रकृति एवं नित नवीन बने रहने की शक्ति का परिचय देते हैं। सम्प्रदायों का रहना हमारे विकास के लिये नितान्त आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने लाहौर में सन् १८८७ में दिये गये अपने भाषण में कहा है —“सम्प्रदाय रहें पर साम्प्रदायिकता दूर हो जाय। साम्प्रदायिकता से संसार की कोई उन्नति नहीं होगी, पर सम्प्रदायों के न रहने से संसार का काम नहीं चल सकता।” एक अन्य स्थान पर स्वामीजी ने कहा था मुझे आश्चर्य है कि इस पुरातन भारत भूमि पर इतने छोड़े से सम्प्रदाय ही क्यों है? अर्थात् इतिहास की प्राचीनता देखते हुए इससे भी अधिक सम्प्रदाय होने चाहिये थे।

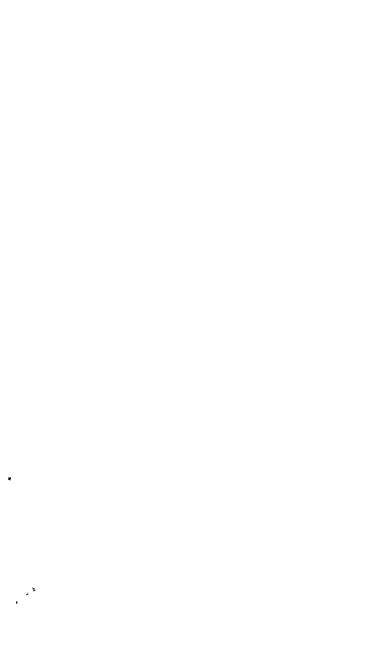
सम्प्रदाय क्यों बनते हैं ?

सम्प्रदाय धर्म की प्राणशक्ति और उनकी गति का आधार है। जब एक धर्म की व्यवस्था एवं नियम रुढ़िगत हो कर बाह्या-द्वन्द्वों में उलझ जाते हैं। धर्म की गत्यात्मकता का स्थान विधि-विधान की यांत्रिकता में परिणत हो जाते हैं और उसमें सामाजिक प्रगति, मानसिक विकास एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अवरुद्ध होने लगता है। अमीष्ट सिद्धि के वजह धर्म केवल निहित स्वाध्याय सिद्धि का साधन बन जाता है, तब स्पन्दनशील धर्म अपनी सृजनात्मक प्रकृति का परिचय देते हैं और उनमें परिस्कार एवं संशोधन-परिशोधन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। जिन धर्मों में यह गुण विद्यमान है, वही कालातीत होकर सनातन बना रहता है। इसके विपरीत धर्म काल के ग्रास बन कर विलुप्त हो जाते हैं।

वेदोद्भव मानव धर्म का इतिहास उसकी धार्मिक विकास
शक्ति का अर्थ प्रमाण है। यह इनका स्पंदनशील ए
प्रकृतिक शक्ति का है कि उनका इतिहास मानव जाति के धार्मिक
विचारों एवं सामाजिक विभूत के विकास की विभिन्न अवस्थाओं
को दर्शाता है। वह विस्तार बाह्य से आन्तरिक एवं स्थूल
प्राप्त करता है। सर्व प्रथम प्रकृति पूजन में यज्ञानुष्ठान की
रूपी शक्ति को समझा जाता है। फिर उपनिषदों का ब्रह्मविद्या
के वैशिष्ट्य के द्वारा ही जोर देने हैं। तत्परवान् प्रतीकोपाय
का अर्थ हो सकता है और पूर्ण पुत्र की चरमोन्नत परिधि
के अंतर्गत के रूप में होती है। धर्म में साधन पूजे हरि मित्र,
ही पूर्ण पुत्र की रक्षा को देखते होते हैं और समुच्च से निर्मुक्त
की ओर ध्यान देकर का दबाव उन्हें पड़ता है। कहने का अर्थ
है कि वे अपने स्वयं एवं निम्न धर्मधारितः कालान्तर
में ही एक दूसरे को ही धर्म एवं प्राध्यात्मिका
का ही धर्म है, वह उनके संगीघन और परिशीलन का प्र
कारण है। अतएव हमें वही सुधार कार्य सम्प्रदाय का

... यह कह देना कि पहली त

अतः भिन्नरूचि, वैयक्तिक विभिन्नता एवं मानसिक विकास तथा बौद्धिक क्षमता और मन की विभिन्न भावभूमियों अथवा भावनात्मकस्तर के अनुसार ज्ञान, कर्म एवं भक्ति मार्ग और सगुणवाद की प्रतीकोपासना, मूर्तिपूजादि विधान तथा निर्गुणवाद का ब्रह्मचिन्तन आदि भिन्न-भिन्न मतवादों का प्रतिपादन करने वाले विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों का होना नितान्त आवश्यक है। साधक की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी साधना में स्थूल में सूक्ष्म की ओर, बाह्य से अन्तर की ओर प्रगति करने में कहीं तक सफल हो पाया है। परिणामतः धार्मिकता के विकास की गति निरन्तर सगुण से निर्गुण की ओर, प्रतीकोपासना या मूर्तिपूजा से ब्रह्मचिन्तन एवं कर्म से ज्ञान की ओर निरन्तर प्रवाहित होती रहनी चाहिये। सामाजिक मर्यादा और व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से इसमें सुन्दर समन्वय ही धार्मिक समाज की आदर्श स्थिति होती है। कारण कि यही वह अवस्था है, जहाँ सम्प्रदायों की विद्यमानता में भी साम्प्रदायिकता की गन्ध समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के होने पर भी हमें उनमें कभी रक्तरंजित टकराव अथवा सामाजिक बटुता के दर्शन नहीं होते। सबका सहप्रस्थित्व ही उनका आदर्श है। यही स्थिति हिन्दू, इस्लाम एवं इसाई, यहूदी आदि धार्मिक सम्प्रदायों पर भी लागू होती है। यदि उनमें कभी टकराव हुआ है तो वह धार्मिकता अथवा आध्यात्मिकता का मर्यादा नहीं कहा जा सकता। उसकी प्रेरणा धर्म नहीं अपितु धार्मिक आदर्श और मिथ्याविश्वास रहे हैं। वास्तुतः इनमें परस्पर कहीं बटुता के दर्शन होते हैं, तो उसकी जड़ धर्म नहीं अपितु निहित सामाजिक वर्ग हित होने है जो एवमी ऐतिहासिक परम्परा की एकता में घाव डाल एवं मंगलित हो कर धर्म के बाह्यावरण को दुहाई देते हुए संघर्ष पर उतार हो जाते हैं। इसे धार्मिक साम्प्रदायिकता नहीं अपितु सामाजिक साम्प्रदायिकता कहना अधिक उपयुक्त है। कामें मरान की आधुनिक आन्दोलनों का प्रयोग किया जाय तो हम इसे ऐतिहासिक एकता के

लिये मनोयोगपूर्वक ईश-स्तुति को अपनाया। ईश-स्तुति ही धर्माचरण का आदि घोर घन्त था। फिर यज्ञ प्रथा का आरम्भ हुआ तब यज्ञ तथा प्रार्थना साथ-साथ चलते रहे। कालान्तर में पशुबलि एवं नरबलि भी यज्ञानुष्ठान का आवश्यक अंग बन गया और धर्म केवल पण्डितों एवं समाज के उच्च व घनिक वर्ग की सोमा में सीमित हो कर कर्मकाण्ड में घाबड़ हो गया तब उपनिषदों का निर्माण हुआ। उनमें ब्रह्म विद्या, एकेश्वरवाद एवं ज्ञानयुक्त चिन्तन को प्रमुखता दी गई। परन्तु कालान्तर में जब यह देखा गया कि यज्ञ प्रथा विकृत रूप धारण कर चुकी है और उपनिषदों का ब्रह्मचिन्तन जनसाधारण के वश की बात नहीं है। फलतः धर्म की हानि हो रही थी, तब मध्यमार्गी बौद्ध मत का उदय हुआ और व्यावहारिक धर्म का उपदेश दिया गया।

ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में भगवान् बुद्ध के मौन और उपनिषदों के अविश्व ब्रह्म के विचार को जनसाधारण हृदयंगम नहीं कर सका। परिणामस्वरूप याज्ञाणवाद की पुनर्जागृति के रूप में प्रतीकोपासना का दर्शन प्रतिष्ठापित हुआ और मूर्तिपूजा एवं सगुणवाद का प्रबल प्रचार हुआ। इससे जनमन का ऐसा रंजन हुआ कि बौद्ध धर्म को अपने जन्मस्थान भारत भूमि से निर्वासित होना पड़ा। फिर भी उस समय जैन सम्प्रदाय खूब फल-फूल रहा था। वह कर्म पर जोर देने के कारण लोगों की लौकिक अधिक जान पड़ा परन्तु उनकी महत्त्व आध्यात्मिक भूल को परितृप्त करने में विशेष सफल न हो सका। अतः किसी महान् आचार्य का अवतरण होना आवश्यक था। ऐसे समय में ईसा की आठवीं शती में श्रोमदास शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। उनके द्वारा भक्तियोग के स्थान पर ज्ञानयोग, मायामिथ्यात्ववाद एवं वेदान्त का ऐसा प्रबल प्रचार हुआ कि सनातन धर्म को नूतन प्रेरणा, स्वस्थ प्राणवायु और नवीन जीवनोन्नति प्राप्त हो गई। चतुर्दिक भ्रमण्डल में एक बार पुनः धर्म एवं अध्यात्म की पताका निःकण्टकरूपेण फहराने लगी।

आदि शंकराचार्य का आविर्भाव हुए अभी केवल दो ही वर्ष हो पूरे हुए थे कि भारत पर बाह्य आक्रमणों का क्रम आरम्भ हो गया। धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य की पताका पहराने लगी। उधर इस्लाम धर्म का बोलवाला होने लगा। शंकर का वेदान्त धर्म जनसाधारण को बुद्धिमय नहीं हो सका। फलतः नवीन सम्प्रदायों के उदय की आधारभूमि तैयार हो गई।

विक्रमी सम्बत् १००० (एक हजार) से आगामी पाँच सौ वर्षों में हिन्दु धर्मान्तर्गत वैष्णव धर्म का प्रतिपादन करने वाले चार सम्प्रदाय अस्तित्व में आए। इनके आचार्यों में श्री रामानुजाचार्य का समय विक्रम सम्बत् १०६३, श्री निम्बार्काचार्य १२१६ और श्री माधवाचार्य का वैकुण्ठ समय १२५५ है। वल्लभाचार्य का प्रादुर्भाव विक्रम सम्बत् १५६६ में हुआ। रामानुजाचार्य ने प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्, गीता एवं ब्रह्मसूत्र) पर भाष्य लिख कर यह सिद्ध किया कि श्री शंकराचार्य का मायामिथ्यात्ववाद और भेदतत्वाद् दोनों ही ठीक नहीं है। इनका दर्शन विशिष्टाद्वैत है। निम्बार्काचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और द्वैताद्वैत मत का प्रतिपादन किया। माधवाचार्यजी का भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य है और ये द्वैत मत प्रतिपादक है। वल्लभ आचार्य जीव की मुक्ति एकमात्र भगवान् के अनुग्रह पर ही मानते हैं, जिसे वे पुष्टि कहते हैं। अतः इनका सम्प्रदाय पुष्टोन्मार्गी भी कहलाता है।

ये चारों ही सम्प्रदाय वैष्णव हैं और रामकृष्णादि भक्तियों की सगुणभाव से उपासना करते हैं। इस काल में सौर, शक्त, गणपत्य एवं शंकराचार्य के वेदान्त दर्शन की विद्यमानता के उपरान्त इन्हीं चार सम्प्रदायों का सम्पूर्ण भारत में प्राधान्य था। विक्रम सम्बत् ११०० से १८०० के मध्य इन सगुणोपासक चार सम्प्रदायों की सिध्य-प्रसिध्य परम्परा में निर्गुणोपासक संत प्रकट हुए। इनमें कबीर, दादू, दरियाव, जयमलदास, रामचरण, हरिरामदास, रामदास,

एवं दयालदास प्रभृति मुख्य है। इनमें से कुछ के अनुयायियों एवं शिष्य-प्रशिष्यों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि इन्होंने सम्प्रदायों का रूप धारण कर लिया है, जो आज भी अपने मूल रूप से अस्तित्व में है। इनमें कबीर पंथ, दादू पंथ एवं रामस्नेही सम्प्रदाय प्रमुख है।

संतमत के प्रादुर्भाव का कारण—

सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव होना धर्म की स्वाभाविक गति एवं समाज की अपनी आवश्यकता द्वारा करती है। सगुणोपासक वैष्णव सम्प्रदायों के अन्तर्गत निर्गुण मत के प्रतिपादक संत मत एवं उनके सम्प्रदायों के उदय की पृष्ठभूमि में भी धार्मिक तथा सामाजिक कारण विद्यमान थे। इन संतों ने प्रतिमा की पूजा तथा बाह्याचर को बहुत आलोचना की। कारण, मन्दिर दर्शन को जाना और पोडगोपचार विधि से यंत्रबत पूजाक्रम की प्राप्ति करते जाये धार्मिक निष्ठाचरण भले ही हो वह धर्माचरण एवं धार्मिकता की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता। दूसरे, राजस्थान की इस महान् प्रकृति प्रताड़ित विषदग्रस्त इस महान्-भूमि में लोगों के पास इतना धनकाम ही है और न सम्पदा कि वे प्रातः प्राह्म मुहूर्त समय सम्प्रदायान्त तक सम्पन्न की जाने वाली विभिन्न सेवाओं सम्मिलित हो उनका साथ उठा सकें। जो व्यक्ति अपनी प्रादुर्भावात्त आधा भाग एवं परिवार के आधे लोगों को केवल पीने के लिये जुटाने में ही लगा देते हैं, उनके लिये परम्परागत वैष्णव सेवा की उपादेयता अस्मिन् ही रहती है। फिर पूजा विधान पर और पूजारियों के आधिपत्य ने समाज में एक निहित स्वार्थी उत्पन्न कर दिया था। इस सबके उत्तरागत वैष्णव मन्त्रि प्रतिमा की पूजा का ऐसा प्राधान्य हो गया था कि आचरण मुहूर्त प्रादुर्भाव हो गया था।

संतमत के प्रादुर्भाव का एक अन्य सामाजिक कारण यह भी था कि धर्मयज्ञ कहा जाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग देव-दर्शन एवं वैष्णव पूजा का धर्म लाभ प्राप्त करने में संवित था। फलतः इस धर्म प्रधान देश में एक विनाश जनसमूह धर्म विहीन जीवन व्यतीत करने को बाध्य था। इस तरह समाज का यह वर्ग स्वधर्म च्युत हो कर विधर्मी हो रहा था। अतः संत मत के रूप में निर्गुण 'राम' भक्ति आन्दोलन का उद्भव हुआ, जिसका उद्देश्य गार-सार को ग्रहण कर आडम्बरों का परित्याग करना और जन समाज की एकता एवं आध्यात्मिकता की ओर से जाना था। जिसमें वे प्रशंसनीय रूप से सफल सिद्ध हुए।

उपसृक्त तथ्यों के अतिरिक्त यदि हम तत्कालीन परिस्थितियों पर दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होगा कि उस समय सामाजिक असुरक्षा एवं असमानता, राजनैतिक अस्थिरता तथा अव्यवस्था और धार्मिक अन्ध विश्वासों का साम्राज्य था। आध्यात्मिकता का स्थान धर्म ने ले लिया था और धर्म को पीछे धकेल कर ब्राह्मणवाद आगे बढ़ रहा था। इतना ही नहीं ब्राह्मणवाद की धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता पर कर्मकाण्ड की कृत्रिमता हावी हो रही थी।

राजनैतिक अव्यवस्था भी अपनी चरमसीमा पर थी। मराठे राजस्थान तथा अन्य उत्तरी भारत की विभिन्न देशी रियासतों पर निरन्तर आक्रमण कर सुट्टों का सा व्यवहार करते हुए देश में, असुरक्षा, दुरव्यवस्था एवं लूटपाट मचा रहे थे। समाज में राजनैतिक स्थिरता, सुव्यवस्था और न्याय न होने के कारण लाठी जिसकी भेंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी।

धार्मिक क्षेत्र में धर्म के ठेकेदारों की ठेकेदारी का प्रमल था। सच्चे धर्मोपदेष्टाओं के अभाव में धापा पंथी, भगवत्पंथी

एवं वाम-मार्गी लोगों ने धर्म पुरुषों का जामा पहन कर मोली जनता को कल्पित धर्म मार्ग व मनगढ़न्त सिद्धान्तों को मानने के लिये मजबूर कर दिया था।

पशु बलि देना, भूत-प्रेत और पिशाच पूजा के नाम पर घनेक द्विभस्म कृत्य करवाना एवं भंडारी साधना के नाम पर प्रभक्ष्य भक्षण — मांस, मदिरा आदि का सेवन करना ही धर्म का रूप समझा जाने लगा था। इन तथ्यों का उल्लेख प्रसंगवशात् महात्माओं के वाणी-साहित्य में पाया जाता है।

मानसिक तथा नारीरिक आधि-ध्याधियों के होने पर किसी क्रूर देवता का प्रकोप समझा जाता था। फलतः रुष्ट देव को प्रसन्न कर आधि-ध्याधियों का क्षमन करने हेतु क्षेत्र-पालादि देवी-देवताओं की मांस मदिरा और मिष्ठान्नों द्वारा पूजा की जाती थी। ईश्वरोपासना का रूप बाह्य दिखावटी आचरण, मूर्ति पूजा, धाचक-ज्ञान एवं शीघाचार में परिवर्तित होता हुआ दम्भाचरण की पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था।

इस प्रकार समाज व राष्ट्र के विशृंखल हो जाने के फलस्वरूप प्राचीन संस्कृति, तत्त्व चिन्तन और अध्यात्म विद्या का सर्वथा लोप हो रहा था। परन्तु सत्य तो सत्य ही है, वह कुछ समय के लिये हतप्रभ भले हो हो जाय, फिर भी वह सर्वथा सुप्त नहीं हो सकता।

“अथवा किसी के घेटने से, सत्य मिट सकता नहीं।

धन धेर से पर सूर्य का, अस्तित्व मिट सकता नहीं॥

परिणामतः देश के विभिन्न भागों में सत्यान्वेदी, सदाचारी, एक ही दृष्टि की सृष्टि का नियन्ता मानने वाले एवं निरन्तर अध्यात्म चिन्तन व ईश्वर भक्ति में मग्न रहने वाले

समाज सुधारक और संत महात्माओं का आविर्भाव हुआ । इन महापुरुषों व दिव्य विभूतियों के अवतरण की शृंखला बंगाल से प्रारम्भ होकर विश्वनाथ की नगरी काशी में पहुँची । वहाँ से महाराष्ट्र व गुजरात में होते हुए राजस्थान में भी इसका विस्तार हुआ । इन में चेतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, एकनाथ, समर्थ रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, कबीर, दादू, दरियाव एवं स्वामी जयमलदास, चरणदास, हरिरामदास, रामदास एवं दयानुदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । समाज सुधारकों में राजा राम मोहनराय, गुरुदेव कबीन्द्र रवीन्द्र, स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी हुए ।

इन महापुरुषों द्वारा भारत में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण का सूत्रपात हुआ । इनके द्वारा किये गये सुधारकारक प्रयत्नों के फलस्वरूप, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज एवं आर्य समाज आदि की स्थापना हुई । विभिन्न संत मत के पंच एवं सम्प्रदायों का प्रचलन हो चला । ठीक इसी प्रकार सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आन्दोलन के क्रम में राजस्थान में रामस्नेही सम्प्रदाय का आविर्भाव हुआ । इनके प्रवर्तक मुख्य रूप से आध्यात्मिक पुरुष थे, अतएव यह सम्प्रदाय एक भक्ति आन्दोलन के रूप में प्रकट हुआ । इनके आचार्य सामाजिक तथा धार्मिक पुनः जागरण का कार्य सम्पन्न करने के अतिरिक्त समाज में मन्वी धर्म भावना व आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठा-रित करने में विशेष मग्न हुए, जिनका आगामी प्रकरणों में विस्तृत करने का प्रयास किया जायगा ।

आध्यात्मिक साधना

वैदिक साधना

चारों की आध्यात्मिक साधना एक धार्मिक साधारण का आदि स्रोत वेद है। चारों वेद समस्त विश्वज्ञान का मूल भी है। इनमें से वेदत्रयी अर्थात् ऋग्यजुर्मग्नवेद

आध्यात्मिक साधना के रूप में ज्ञान, कर्म एवं योग—इन तीन मार्गों का प्रतिपादन करते हैं। ऋग्वेदियों से वैदिक धर्मानुयायी हिन्दुओं की साधना इन्हीं मार्गों का अनुसरण करती आई है। हिन्दू धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में से कभी किसी ने एक मार्ग की अधिक महत्त्व दिया तो किसी अन्य ने दूसरे को, परन्तु ग्यूनधिक रूप से तीनों ही साधन प्रणालियों का अनुष्ठान ऋषि, मुनि, योगी, आचार्यगण एवं संतों द्वारा होता आया है।

ज्ञान-योग समय-समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। आत्मतत्त्व एवं ब्रह्मसत्ता का पूर्ण ज्ञान जब ऋषि मुनियों को हुआ तो वे चुप नहीं रह सके। उनका यह ज्ञान उस परब्रह्म की स्तुति प्रार्थना के रूप में प्रकट हुआ और हम पाते हैं कि वैदिक ऋषि उषा, वसुधा आदि प्राकृतिक शक्तियों एवं उस निराकार पर ब्रह्म सत्ता की स्तुति करते करते झूम उठे। स्तुति-प्रार्थनामय उनकी यह आत्म-विभोरता आत्मलीनता की अवस्था में पहुँच कर उन्हें दिव्य अन्नंदादि प्रदान करती हुई प्रतीत होती है।

मोह, माया, ममता में आवद्ध मानव का जीवन घनासत
 ने, इसके लिये भी मच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। इस ज्ञान-ज्योति
 का अनुष्ठान करने पर ही कर्मयोगी का कर्म सचमुच में निष्कामभाव
 में प्राप्त होता है। अतएव कर्मयोगी का निष्काम कर्म भी ज्ञानाश्रित
 है। कोई भी ज्ञान विहीन साधक सच्चा कर्मयोगी कदापि नहीं बन
 सकता और जो ज्ञानयोगी है यह बिना कर्म किये हाथ पर हाथ धरे
 ठा नहीं रह सकता क्योंकि कर्म करने का सच्चा आनन्द कर्म का
 अभ्यक् प्रकारेण सम्पादन करने में है। फल प्राप्ति का आनन्द उसके
 समक्ष गौण है। अतएव कर्म योग तात्त्विक दृष्टि से ज्ञान योग का
 ही प्रकट रूप है। यह कहना और भी अधिक समुचित होगा कि ज्ञान
 योग की पूर्णता निष्काम कर्म योग के रूप में होती है। श्रीमद् भगवद्
 गीता में वर्णित निष्काम कर्म योगी होने का पात्र वस्तुतः वही व्यक्ति
 हो सकता है, जिसने वेदान्त-ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। यही
 कारण है कि वेदान्त ज्ञान के प्रचारक आदि जगद्गुरु श्रीमद्शंकराचार्य
 उस वेदान्त ज्ञान को प्राप्त कर—उस परमसत्ता का ज्ञानानुभव कर
 कर्म पथ से विरत नहीं हुए। वे आत्मसीन कन्दरावासी संन्यासी
 नहीं बने। उन्होंने कर्म को व्यर्थ अथवा त्याज्य नहीं बताया अपितु
 वे एक धर्म प्रचारक, समाज सुधारक, मातृभक्त एवं सनातन धर्म के
 उन्नायक और जनसेवक कर्मयोगी—सच्चे निष्काम कर्म योगी के रूप में
 प्रकट हुए। यही नहीं कदर्यभाव को प्राप्त हुआ और कर्म पथ रूपी
 स्वधर्म में व्युत्त होने की उद्यत अर्जुन कर्मवीर दूसरे शब्दों में निष्काम
 कर्मयोगी कब बना ? कौन तत्त्व था जिसने अर्जुन को संन्यस्तवृत्ति का
 परित्याग कर कर्म में प्रवृत्त किया ? उत्तर एकदम स्पष्ट है और सब
 जानते हैं। यदि भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा ज्ञान का तत्त्वोपदेश न
 होता तो अर्जुन अर्जुन न हो पाता।

यही कारण है कि श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान् श्री कृष्ण
 ने सर्वप्रथम ज्ञान की महिमा प्रतिपादित की है, फिर कर्म की श्रेष्ठता

वता कर अन्त में संन्यास को त्याज्य कहा है। ज्ञान एवं कर्म में से श्रेष्ठ कौन है ? इस विषय में जिज्ञासु बनना और मुन कर जब कुछ निश्चय नहीं हो पाता तब अर्जुन की तरह हमारा भ्रमित हो जाना भी स्वाभाविक है। परन्तु तत्त्वज्ञानी हुए बिना निष्काम कर्म योगी नहीं बना जा सकता। यह हस्ताकमलवत एकदम स्पष्ट है और विदेह जनक, स्वयं भगवान् श्री कृष्ण के जीवन चरित्र एवं महाभारत के युद्ध के पूर्व हुए अर्जुन के चित्त विभ्रम तथा तत्पश्चात् कर्म पथ में उनकी प्रवृत्ति के उदाहरणों से सिद्ध है। फिर भी यदि यह विभ्रम दूर नहीं होता कि ज्ञान व कर्म में से कौन श्रेष्ठ है ? किसे अपनाया जाय और किसका परिस्थान किया जाय ? ऐसी किष्कतंध्यविमूढता की अवस्था में 'सर्वं धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजः' जैसा शरणामति रूपिणी भक्ति का उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार ज्ञान एवं कर्म—इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन ? इस विभ्रम एवं समाधान हेतु क्रिमे क्रमे प्रयासों में भक्ति का बीज निहित है। अर्थात् आध्यात्मिक चिन्तन की उपर्युक्त द्वन्द्वनात्मक संघर्षमय स्थिति का समाधान श्रीभगवद्शरणामति एवं समर्पण के रूप में होता है। यहाँ से कर्म का त्याग नहीं, परन्तु भक्ति का विकास अवश्य होता है। कर्म की निष्कामता कर्म-समर्पणता का रूप धारण कर लेती है। अर्थात् कर्म योगी जानो जहाँ इन्द्रियों ही इन्द्रियों के विषयों में वर्त रही है जैसा अनासक्त भाव धारण करके कर्म करता है, वहाँ ज्ञान योगी भक्त, हे प्रभु ! जय-वराजय, यश-अपयश सत्र कुछ तेरा ही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा समर्पणभावयुक्त हो कर कर्म करता है। यही भक्तियोग कहलाता है।

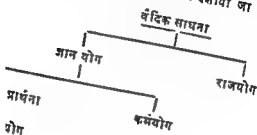
जहाँ तक योग अथवा राजयोग का प्रश्न है, यह ज्ञान द्वारा अनुभव की गई परमसत्ता का साक्षात्कार एवं उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने का साधन है। उस परमसत्ता अथवा ब्रह्मशक्ति का दर्शन योगी को सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में होता है।

प्राग्निज, धर्मभान मुक्त एवं ज्ञानगुण गङ्गान्न धारों की आध्यात्मिक साधना केवल योगसाधन और परममता या परब्रह्म की स्तुति-प्रार्थना के द्वारा ही दृष्टा करती थी। पूर्व वैदिक काल में यज्ञानुष्ठान पक्षया मूर्ति पूजा आदि विधान नहीं था। धीरे धीरे यज्ञ धर्मानुष्ठान का एक आवश्यक घंग बन गया फिर भी स्तुति-प्रार्थना का महत्त्व पूर्ववत् बना रहा और सामवेद के उद्घोषकों द्वारा उनका गाया जाना सिद्ध होता है। तत्पश्चात् महाकाव्य (या द्विकाल) संघ्या में इन स्तुति-प्रार्थनाओं को सम्मिलित कर दिया गया। गायत्री मंत्र स्वयं में एक उच्चकोटि की प्रार्थना एवं सकल्पशक्ति का प्रतीक है।

परतत्त्व की अनुभूति एवं ब्रह्मसत्ता का ज्ञान जमा कि वह उल्लिखित किया जा चुका है स्तुति-प्रार्थना के रूप में प्रकट प्रा क्योंकि ज्ञान ही गुणगान का आधार एवं प्रीति का कारण आ करता है। परमसत्ता परमेश्वर के अस्तित्व का ज्ञान एवं उसकी दिव्यता व भव्यता का अनुभव कर वैदिक ऋषियों ने उसकी स्तुति में अनेकों ऋचाओं का प्रणयन किया और सामवेद के उद्घोषकों ने गायन। यह परम्परा चलती रही। स्तुति-प्रार्थना एवं उसके गायन ने कालान्तर में एक नवीन दर्शन को जन्म दिया, जो भगवत् भक्ति दर्शन के नाम से विख्यात है।

‘भक्ति’ का अर्थ भगवच्चरणों में जीव की अनन्य रागानुरक्ति का होना है। भगवच्चरणों में प्रेम की उत्पत्ति तब होती है, जब व्यक्ति को उसको सत्ता व दिव्यता का ज्ञान होता है। परब्रह्म शक्ति के ज्ञान से उसके प्रति अनुराग होता है और अनुराग की अभिव्यक्ति स्तुति प्रार्थना द्वारा होती है। जैसे-जैसे इस प्रेम की अनन्यता बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे भक्ति भी बढ़ होती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है, जब इस अनन्यता में भक्त अपने को उसी प्रकार खो देता है, जिस प्रकार जानी जीव व ब्रह्म की एकता का

प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है अथवा जैसे सांख्य-योगी यत्र उस परमतत्त्व परमेश्वर का ही दर्शन पाने लग जाता है। वेदिक ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग और तत्पश्चात् के क्रमिक विकास का सूत्र इस प्रकार दर्शाया जा सकता:—

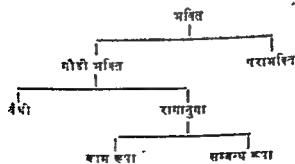

उपनिषद्काल के पश्चात् वैदिक स्तुति-प्राथमिक में तत्त्व के विविध गुण, कर्म एवं शक्ति को दर्शाने वाले अनेक नामों में अनेक देवी देवताओं के रूप में ग्रहण किया जाने लगा और एतद्देववाद के स्थान पर बहुदेववाद का प्रचलन हो चला। उधर बौद्ध काल में भगवान् बुद्ध एवं जैन धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञानुष्ठान की परम्परा टूटने लगी। तब यज्ञों के स्थान पर मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया। निर्गुण ब्रह्म की विचारधारा सगुण ईश्वर के रूप में परिवर्तित हुई और अनेक देवी देवताओं तथा अवतारों के मन्दिर बनवाए जाने लगे। वैदिक काल में ही प्रचलित निर्गुण-ब्रह्म की स्तुति-प्राथमिक का स्थान सगुण ईश्वर की धारणी तथा षोडशोपचार ने ले लिया। फलतः स्तुति-प्राथमिक ज्ञानाश्रित पूर्वोक्त 'भक्ति' भावाश्रित नवधा भक्ति में बदल गई।

ब्रह्म नवधा भक्ति एवं मूर्ति पूजा भागवत दर्शन की देन है। यह ज्ञानाश्रित कम और भावाश्रित अधिक होती है। भगवान् के श्री विग्रह की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं तदनन्तर

उपाकाल से सांयकाल पर्यन्त वैष्णव पूजा पद्धति के माध्यम से एक भावात्मक सृष्टि का सृजन होता है और एक भावपूर्ण आकर्षण धार्मिक परिवेश महक उठता है। भावुक तथा श्रद्धालु भक्त ऐसे सुन्दर व मोहक परिवेश में प्रविष्ट हो भगवान् की आरती, पूजा और भोग में सम्मिलित होता है, तब एक तरफ जहाँ वह अपूर्व मानसिक शान्ति का अनुभव करता है, वहीं दूसरी तरफ भगवद्दर्शन की उसके अन्तस्सल की विरलालसा भी देव प्रतिमा के रूप में भावात्मकस्तर पर श्री भगवान् के दर्शन पा कर परमशान्ति हो जाती है। ऐसे भावाश्रित भक्तों के लिये ही महामना तुलसीदासजी ने कहा है—'जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी' अतएव भक्ति के भी दो रूप हो जाते हैं—ज्ञानाश्रित निर्गुण भक्ति एवं भावाश्रित सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का साधन वैदिक काल में जहाँ स्तुति-प्रार्थना और योग-साधना के रूप में किया जाता था वहीं संत मत में इस भक्ति का साधन राम नाम के स्मरण और सुरति-शब्द की साधना के रूप में 'सहज योग' के रूप में लिया जाता है। सगुण भक्ति साधना प्रतिमा की पोढ़-पोष सेवा और भवधा साधन के रूप में की जाती है।

धार्मिक दृष्टि से भक्ति का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:—

रामस्नेही साधना

रामस्नेही सम्प्रदाय के प्राचार्यों साधकों ने वैदिक काल से चली रही परम्परागत ज्ञान, कर्म एवं योग प्रथमास्तुति-प्राथना [भक्ति] श्रीराम नाम का स्मरण और योग का समन्वय करके इन्होंने साधना को एक विशिष्ट प्रणाली की विकसित किया है। इस उपासना पद्धति को प्राचार्यों एवं वाणीकार महापुरुषों द्वारा 'रामभजन' 'भक्ति' या 'रामभक्ति' नाम सुमिरण' प्रथमा 'योगसहित नामस्मरण' आदि संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। इनके साधनायिक वाणी साहित्य में जहाँ कहीं 'रामभजन' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ वे साधक या भक्त को 'राम' शब्द का 'मुखजाप' करने को नहीं कहते, बलितु साधना की एक विशिष्ट प्रणाली का अनुसरण कर आत्मसाक्षात्कार करने को उद्बोधित करते हुए प्रतीत होते हैं। इस विशिष्ट साधना प्रणाली का सार मुख्य निम्न सम्बाद के रूप में वाणी साहित्य में उपलब्ध होगा है उसका अर्थ एवं भावानुवाद यहाँ दिया जा रहा है।

“शिष्य ने श्रीगुरु के चरणों में उपस्थित हो कर प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव ! आप मुझे 'रामभजन की रीति' समझाइये जिसे जान कर मेरी बुद्धि में अनुभव हो जाय । अनुभवसहित स्मरण के सब स्थानों के भेद बतलो-”

“अतः शिष्य ने श्रीगुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव ! आप मुझे 'रामभजन की रीति' समझाइये जिसे जान कर मेरी बुद्धि में अनुभव हो जाय । अनुभवसहित स्मरण के सब स्थानों के भेद बतलो-”

आचरण करो । इससे निश्चय ही तुम 'गिष्ठ' में ही परब्रह्म के दर्शन करने में समर्थ हो गओगे । यह विधि इस प्रकार है कि सर्व प्रथम सिद्धासन अथवा पद्मासन लगा कर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो और नाक के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर करके रसना से स्मरण करते हुए 'राम' शब्द में वित्तवृत्तिका निरोध करो ।"

" 'राम' शब्द के स्मरण की आवाज इतनी मन्द हो कि केवल स्वयं के कानों से श्रवण की जा सके । फिर 'मुरत' का मेल शब्द के साथ रखो । इस विधि से बिना विलम्ब किये अखिराम श्वासोच्छ्वास 'राम' शब्द का स्मरण (जप) करने से सर्वप्रथम एक दिव्य प्रेम सहरी प्रकट होगी, जिह्वा पर मिष्ठ रसानुस्वाद की प्रतीति होगी और आनन्दानुभूति से कण्ठ गदगद हो जायगा जिससे इस अनुभूति को व्यक्त करने के लिये एक शब्द भी मुख से नहीं फूट सकेगा ।"

" तत्पश्चात् कण्ठ में जीवात्मा को चेतन्य कर अन्तस्तल के मार्ग को चल पड़ना जहाँ हृदय स्थान पर पहुँच कर मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार मिल कर एक हो जाने से ध्यानावस्थित हो जाओगे । इस ध्यानमग्न अवस्था में मधुर मुरली जैसी सुहावनी ध्वनि श्रवण करना । अब शरीर में रोमाञ्च होगा, धम-धम जैसी ध्वनि सुनाई देगी । हृदय में एक मनुष्य का उदय होगा और मुख से बोलना सुहावेगा तक नहीं ।"

" दृष्टि को नासिकाग्र भाग पर केन्द्रित करके और ध्यान की शब्द की गति में लगा कर तत्परता एवं लग्नपूर्वक स्मरण करने से नाभिस्थान पर मन तथा प्राण एक हो जायगा अर्थात् मन का प्राण में लय हो जायगा । इससे पूर्व हृदयस्थान

में चित्त, मन, बुद्धि एवं अहंकार में एकता स्थापित हो जा
कारण ध्यानावस्था प्राप्त हुई और नाभि में मन का प्राण
लय हो जाने से 'निरत' की अभिलाषा पूर्ण हो जायगी।"

"इस प्रकार नाभि कमल का 'परचा' प्रकट होने प
भंवरे के पंख सहस्र शब्द की 'मणकार' (ध्वनि) होती है और
रग-रग तथा रोम रोम से 'ररर' का स्वतः ही उच्चाटन होने
लगता है। यहाँ पर 'मज्जिमापा' होता है। 'मुरत' शब्द से विरत
नहीं होती और 'पिण्ड' में ही ग्रहणाब्ज प्रकट होता है एवं परब्रह्म
के दर्शन हो जाते हैं।"

"तदनन्तर श्री गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य सप्तपयासों
से हो कर बहने वाले उस रम का पान करना जहाँ आकाश चढ़
कर धरती पर जलवृष्टि होती है। फिर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान
से भागे मेरुदण्ड के मार्ग में प्रवेश करना। मेरुदण्ड के इक्कीस
बंधनों को पार कर मधः एवं ऊर्ध्व की मधि में प्रवेश किया
जाता है। यहाँ पर विद्युत का सा प्रकाश होता है और वर्षा की
झड़ी सदा लगी रहती है। वहाँ लाखों आकाशों के बराबर प्रबलान
मध्वि धूम्यता है। फिर भी हे शिष्य साधना का अन्त यहाँ पर
नहीं हो जाता। अतएव तुम अपनी 'मुरत' को यहाँ से धागामी
पर में प्रवेश करने के लिये प्रेरित करना।"

"जब तुम इनमें द्वार में प्रवेश करोगे तो वहाँ बिन
'नीब' का 'देवल' (मन्दिर) देखोगे जहाँ बिना आगर के (बाजा)
मणकार (ध्वनि) सुनाई देगी और वहाँ मूर्ति के नहीं होने पर भी
मूर्ति (मगवान्) दिखाई पड़ेगी अर्थात् निराकार ब्रह्म के उग्रनिर्भय
स्वरूप का दर्शन होगा। तत्पश्चात् त्रिबुटी में प्रवेश करके, जहाँ
शान्ति, शिखा एवं सुगन्धनादि का भोग होगा है यहाँ स्नान
करने से कौवा हंस बन जाता है अर्थात् जीवात्मा त्रिबुटी पार

करने के पश्चात् परमात्मा रूप बन जाता है। वहाँ सुग्त श्रवण में सम्मिलित है, अनेक बाजे बजते हैं और किन्नरों की कर्तव्य करती हुई एक विशेष ज्योति (ब्रह्म ज्योति) प्रकाशित होती रहती है, जिसे केवल वही जान सकता है, जो वहाँ पहुँच जाता है।”

“हे शिष्य ! वहाँ पहुँच कर जीव शून्य (ग्रह) में समा जाता है और प्रियतम परमात्मा का दर्शन कर ‘सुरत’ उसके चरणों में लिपट जाती है। महाशून्य ही उसका भवन है, सुमति दासी है, परमात्मा प्रियतम है, जिसके साथ ‘सुरत’ सुन्दरी रमण करती है। उस अगम घर में कुछ भी दृष्टिगत नहीं होना। सर्वत्र असीम समता का सुख व्याप्त है। इस अवस्था में ब्रह्म समाधि लगती है, जिससे ‘जीव’ और ‘सीव’ अर्थात् जीवात्मा एवं परमात्मा में एकता स्थापित हो जाती है।”

“श्री गुरुदेव फरमाते हैं कि हे शिष्य ! जिस प्रकार गूंगा सैन (संकेत) मात्र से पूरा आशय समझ लेता है, ठीक उसी प्रकार पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का मार्ग एवं उसके ‘परचे’ का संकेत मैंने दे दिया (अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह वर्णनातीत है) फिर भी समझदार शिष्य थोड़े में ही समझ लेता है।”

श्री परसरामजी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरुदेव श्री रामदासजी महाराज ने भजन करने का यह भेद अर्थात् रामस्मरण की विधि और उमका रहस्य मुझे बताया है। जब इसे दृढ़तापूर्वक धारण कर आचरण करते हुए चले रहेंगे; अवश्य ही श्री राम, गुरु एवं मंत्रों की कृपा से उद्धार होगा।”

१. यह जीव विधि कहिये नाम स्मरण और संवत्सर में चलिये महान् योग की स्थापना है। आत्मार्थों की वाणी से इसका इच्छा स्थित वर्णन मिलता है। यही कारण है कि यह ‘गुरु’ शिष्य सम्पादित किया है। विधि

यह वस्तुतः योग साधना है । परन्तु यह पातञ्जल योगशास्त्र में वर्णित राजयोग से स्वरूप एवं साधना में भिन्न है । इस की विशिष्टता का दिग्दर्शन योग साधना का स्वरूप शीर्षान्तर्गत आगे किया जायगा ।”

आचार्यों एवं आशीर्वाक महात्माओं को हम योग साधना के प्रतिरिक्त 'भगवद्भक्त्यागति' के भावों से भी श्रोत प्रोत् पाते हैं । भगवान् की कृपा और अनुग्रह की जीवार्त्ता के उद्धार के लिये आवश्यक मानते हैं ।

'शरण सभासी रामजी, जिव की सुणों पुकार ।

में हूँ आगत क्याज को, और न को आमार ॥

[श्री दयालु०]

संसार से पार उतरने का कारण (उपाय) वे भगवत् कृपा की स्वीकार [करते हैं और जब उस समय स्वामी का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तब भव बंधनों से मुक्त होने में कुछ भी समय नहीं लगता, तत्काल मुक्ति सम्भव हो जाती है । ऐसी उनकी मान्यता है । अतएव आचार्य श्री दयालुदासजी म० परम प्रमु परमात्मा से कृपा इष्टि निवेदन करने की प्रार्थना करते हैं:—

'सत्त्व सहज सभाय है, छोड़ावण कहा बेर ।

जग तारण कारण कृपा, दुक इक सांभो हेर ॥'

रामदास की बिनती, राम निजर भर जोय ।

[श्री दयालु०]

जानकारी के लिये 'चमर निसाही' की टोका [मर्यादावाणी] दृष्ट्य है । प्रस्तुत पुस्तक में 'भक्ति' का स्वरूप, 'भक्ति' का प्रकार, 'योग साधना का स्वरूप' विषयान्तर्गत इसी साधना पद्धति का विवेचन करने का प्रयास किया गया है ।

उस दिन का उदय होना सफल माना जायगा, जिस दिन भक्त बरगल भगवान् की अनुकम्पा होंगी। अतएव राम के दास श्री दयालुदास की यह प्रार्थना है कि हे परम प्रभो! अनुग्रह प्रदान कर इस जीवात्मा का कल्याण कीजिये:—

‘उदय दिवस आयो भक्तो, महर्षवान महाराज ।

रामदास की धीनतो, करिये जीव की काज ॥

[श्री दयालु०]

भगवद् कृपा के समस्त प्रारब्ध कर्म भी तुच्छ है। हीनहार तो कहने सुनने को बात है। करने वाला तो वही (ईश्वर) है। इसलिये जैसा वह करता है, वैसा ही होता है।

‘भाग बड़ो नहीं राम सूँ, राम इच्छा ज्युँ होय ।

हुणहार बाकी कहाँ, कारण करता सोय ॥

[श्री दयालु०]

वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कर्म की सत्ता एवं भगवान् की कृपा में से महान् कौन है ? इस पर लोगों को विवाद करते जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि परमात्मा तो वर्णनातीत (अलेख) है। उसकी तुलना में बिचारे कर्म (प्रारब्ध) की क्या हस्ती है ?

कर्म बड़ा कि हरि बड़ा, यह अक्षरज मोहि प्राय ।

हरि तो लेख अलेख है, साधु वचन यों जाय ॥

[श्री दयालु०]

अतएव वे श्री भगवान् की धारण को प्राप्त होकर बड़ी निश्चिन्तता का अनुभव करते हैं ? इसमें वे दृष्टान्त देते हैं कि ‘प्रब में ऋषो पशु नहीं हैं मुझ पर घणी का धणियाप यानि स्वामी का स्वामित्व है’ अर्थात् आवारा पशु को उनके दाने-धानी की चिन्ता

स्वयं करनी पड़ती है, परन्तु पालतु को अपने चारे-दाने की चिन्ता नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसके दाने-पानी की चिन्ता तो मालिक करता है। स्वामित्व वाले पशु की तरह जब भक्त वत्सल भगवान् के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो गया है, तब भक्त के स्वकल्याण की चिन्ता भी वह परम दयालु स्वयं करेगा।

‘रामदास की चीनती, तम जानो हर जन्म ।
रह्यो पशु अब मैं नहीं, राम धर्यो बलिघास ।
आपण छूटं भाव घर, स्वायिक आपो भाव ॥

[श्री दयालु]

श्रीर भी :—

चिन्ता हीन दयालु की, मो मन सदा ध्यानन्द ।
जायो सो प्रति पालसी, रामदास मोबिन्द ॥

[श्री रामदासजी म०]

अनएव :—

‘मका अनत ताकाल मिल, कर अपंण सब नाथ ।
प्रभु परमण हुय परसराम, तत छिन होत सुनाथ ॥

[श्री परमरामजी]

बयोवि :—

मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति करने का मार्ग बड़ा ही ‘अगम’ है। अपना तन मन आदि सर्वत्र प्रभु चरणों में समर्पित करने वाला ही इसे पा सकता है। जो यह सब कुछ समर्पण नहीं कर सकता उसे इस संसार रूपी बाटिका में आ कर मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति विषे बिना हो सानी हाथ लौट जाना पड़ता है :—

‘रामदास कल अपथ है, तन मन होया जाय ।
तन मन होया बाहिरो, कथ में लागो जाय ॥

[श्री रामदासजी म०]

वे निर्गुण ब्रह्म की स्तुति-प्रार्थना और विरह निवेदन करने हुए भी नहीं घपाते। यहाँ तक कि सिद्धिपरक योग को भी प्राध्यात्मिकता के समक्ष तुच्छ व हेय समझने हैं। वे स्वयं को 'अपराधी', 'निबल', 'हरामी' या कृतघ्न और 'श्वास श्वास का चोर' तथा संसार में अपने को सबसे तुच्छ मान कर उस पतित पावन दयालु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह अपना 'विरह' [पतितों का उद्धार करने का प्रण) स्मरण कर उद्धार करें।

इस प्रकार भगवान् के चरणों में धड़ा व अनन्य अनुराग का होना और स्तुति-प्रार्थना द्वारा निराकार-सर्वव्यापी ब्रह्म का गुणगान करना भी 'रामस्नेही साधना' का एक अनिवार्य अंग है। दूसरे शब्दों में भक्ति का साधना पद्धति में महत्वपूर्ण किंवा सर्वोपरि स्थान है और भक्ति बिना योग साधना अधूरी प्रतीत होती है। अतः मोटे तौर पर इस साधना प्रणाली के तीन अंग प्रतिपादित किये जा सकते हैं।—

१. 'राम' नाम का स्मरण
२. भक्ति स्तुति-प्रार्थना एवं विरह व्याकुलता
३. योग साधना

इन तीनों अंगों को निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत पुनर्युग्मकृत किया जा सकता है :—

१. भक्ति
२. योग

'भक्ति' एवं 'योग' का आगामी प्रकरणों में विस्तारपूर्वक विवेचन करने के साथ ही साथ 'साधना का प्रकार' विषयान्तर्गत साधना प्रणाली की क्रमिक अवस्थाओं एवं उसमें 'राम' नाम के स्मरण माध्यम से शब्द की पराशक्ति की साधना पर प्रकाश डाला

साधना का प्रकार

रामस्नेही सम्प्रदाय उपनिषदों की विद्युद्ध एवेस्वरवाद की विचारधारा पर आधारित है और ब्रह्मवाद का प्रतिपादन करता है। पणिनामस्वरूप आचार्यों ने आदि वैदिक युग अथवा उपनिषदों में प्रतिपाद्य तनुति प्राप्ति विधान को ही बिना किसी बाह्य उपादान के अपेक्षा के साधना मुख्य पूजा विधान चुना है। उपासना की सम्प्रदाय की भाषा में मानसिक पूजा (घट हो में देवन घट ही में पूजा) का कर अभिषेकन किया गया है। अतएव रामस्नेही साधना अन्त्याय ब्रह्म सम्प्रदायों में कई कारणों से भिन्न है। प्रथम, इनकी भक्ति निगुण भाव की है। द्वितीय, इनका लक्ष्य सिद्धावस्था का पराभक्ति को प्राप्त करना होता है। तृतीय, भक्ति साधना में जो भी समाविष्ट किया गया है, जिसके द्वारा सिद्धावस्था को पराभक्ति को प्राप्त करना सम्भव हो सके। अतएव, लक्ष्य और मन्त्र भी 'राम' नाम का स्मरण भक्ति और योग एवं ध्यान के आत्मरक्षण के रूप में किया जाता है। चौथवा यह धर्म, विरह को भक्ति को परिपूर्ण के लिये साधना की एक आवश्यक अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। अतएव रामस्नेही साधना प्रणाली के आधार पर चारों प्रकार की निम्नलिखित प्रकार की साधना है—१. 'राम' नाम का स्मरण २. स्तुति-आर्चना ३. विरह व्याकुलता एवं ४. योग साधना

इस प्रकरण में केवल राम नाम के स्मरण का मात्र सामान्य प्रतिपादन किया जायगा। विशेष के लिये 'योगसाधना का स्वरूप' दृष्टव्य है।

'राम' नाम का स्मरण

श्री सद्गुरुदेव द्वारा ग्रन्थ को सर्व प्रथम तारक बीज मन्त्र 'राम' नाम का श्रवण कराते हुए इसी मन्त्र की साधना का उपदेश दिया जाता है। परन्तु 'राम'

नाम का स्मरण केवल 'मुख जाप' मात्र नहीं है। यह एक साधना है, जिसकी सिद्धि पर ही भक्ति व योग की सफलता अवलम्बित है। अतएव वे 'राम' नाम को मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय बताते हुए अर्हन्तिश स्मरण करने का आदेश देते हैं—

राम नाम बिन मुक्ति की, बुक्ति न ऐसी और।
जनहरिया निशिदिन भजो, सजो दूसरी ठौर ॥'

इस 'राम' नाम का स्मरण करने से ही ब्रह्म दर्शन की प्राप्ति होती है और साधु वस्तुतः साधु बन जाता है—

'सिवरण सूर् सौई मिले, सेवन सदा हजूर।'

× × × ×

'रामदास सिवरण किया सिवरण निपजै साथ।'

× × × ×

'हरि सिवरण कर सोजिये, साँस उताँसों ध्याय।

रामदास सिवरण किया, साहिब मिलसो धाय ॥'

यहाँ पर ऐसी आशंका होना स्वाभाविक है कि 'राम' नाम के स्मरण को इतना श्रेष्ठत्व क्यों प्रदान किया गया है? और दूसरी यह कि कहीं कहीं स्वयं आचार्यों व उनके शिष्यों ने या तो 'माला जाप' को निम्न बताया है अथवा उनके द्वारा ज्ञान के समस्त 'नाम' को व्यर्थ कहा गया है।

‘राम कहा तो क्या मया, जाँघ्या नहीं विचार ।

रामा ज्ञान विचार विन, मुष बुष नहीं लिगार ॥

इस प्रकार एक तरफ नाम स्मरण को मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की गई है और वे ‘राम’ नाम के महात्म्य का वर्णन करते-करते नहीं थकते परन्तु दूसरी तरफ ‘विचार’ बिना ‘राम’ कह लेने से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा भी वे ही कहते हैं ! इतना ही नहीं ‘माला’ फेरने और ‘राम’ नाम का संख्यात्मक जप करने का वे स्पष्टतः खण्डन भी करते हैं ।

माला माँही मन बसं, गिरणो लेवे नाम ।

जान हरोया तन भोतरं, कंसे पावें राम ॥

× × × ×

मिलिया घड़िया काठ का, पागै पोवा सूत ।

इलो भरोसे रामदास छोड़ें नहि जमदूत ॥

× × × ×

‘कर काष्ठ की मासका, संसा रह्या न कोय ।

परसराम उन कैरिया, कारज कछु न होय ॥

यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों में अन्तर्विरोध होने की आशंका करना उचित प्रतीत नहीं होता । क्योंकि हमने तो यह स्पष्ट होना है कि रामस्नेही साधना प्रणाली में ‘राम’ नाम के महात्म्य का जो प्रतिपादन किया गया है, वह मुखजाप के रूप में कदापि नहीं हो सकता । वस्तुतः रामस्नेही साधना प्रणाली में ब्रह्म मंत्र ‘राम’ नाम के सख्यात्मक अथवा मुखजाप को महत्त्व नहीं दिया गया है अपितु ‘मन पवन’ को एक विनिष्ट साधना प्रणाली के रूप में ‘राम’ नाम परब्रह्म का वाचक होने के कारण ही वह महत्त्वपूर्ण बन जाता है । यथा:

मन माता सतगुरु बई, गुरनि गूत मुं पोय
केरतई हरि पाईये, भगम उमाता होय ॥

× × × ×

मन माता कूँ केर से, तिवरो सात-उसात ।
रामदात इण केरियां, करं बह्य में वात ॥

× × × ×

'सहजा माता मन को, पोय पवन के तार ।
परसराम अंतर फिरे, ज्यों फिरत चक्र तिसमार ॥

इसका तात्पर्य परब्रह्म रूपी ध्येय में भक्त रूपी ध्याता की चित्तवृत्ति का निरोध करना है, जो ध्यान के द्वारा सम्भव है । यहाँ 'राम' नाम परब्रह्म का प्रतीक है और उसका स्मरण ध्यान-साधना के रूप में होता है । अर्थात् मुख, कण्ठ हृदय, नाभि आदि से उच्चरित 'राम' नाम में चित्तवृत्ति का निरोध कर परब्रह्म का चिन्तन किया जाता है । अतएव नामस्मरण की विधि नासिकाग्रह भाग पर दृष्टि स्थिर कर पद्यासन या सिद्धासन लगा कर करना बताया गया है । अतएव नाम स्मरण रामस्वेही साधना में 'ध्यान' के पर्याय के रूप में ग्रहीत हैं । यह ध्यानही समाधि के रूप में परिपक्व हो कर ब्रह्म दर्शन कराता है ।

द्वितीय, इस साधना प्रणाली में 'राम' नाम का केवल मुखजाप नहीं किया जाता अपितु शब्द शक्ति की साधना की जाती है । इस साधना का क्रमिक विकास होता है और पूर्व में पर अवस्था को उत्तम बताया गया है । साधक को एक अवस्था की सिद्धि हो जाने के पश्चात् दूसरी की ओर अग्रसर होने का स्पष्ट आदेश है—

'प्रथम राम रसना मुमरि, द्वितीये कण्ठ लगाय ।

तृतीये हिरदं ध्यान धरि, चौथे नाभो मिलाय ॥

(श्री हरि०)

उन्होंने इस साधना में प्राप्त स्वानुभवों का प्रतिमानन्दविभोर भाव से उल्लेख किया है चाचामं श्री रामदासजी म० ने तो इस शब्द शक्ति की साधना में व्यतीत समय का भी गृष्ट निर्देश किया है—

‘अथ सिवरण रसना लिया, मास होय इक सास ।
कण्ठ कमल में रामदास, प्रेम भया परकास ॥

× × × ×

‘मथ सिवरण कण्ठ होत है, मदगद जठ इक धार ।
सूरा साधु रामदास, करत हुवा की सार ॥

× × × ×

‘वरस एक अरु पंच दिन, हुवा कंबल में ध्याय ।
उत्तम सिवरण रामदास, सहजा सुरत लगाय ॥

× × × ×

‘अत उत्तम सिवरण नाम में, कंम कंम भएबार ।
रामदास गुद सबदते, सहजा लगी पुकार ॥

इस प्रकार नामस्मरण के चार स्थान एवं चार ही भेद ही जाते हैं :—

स्मरण के स्थानः—१. रसना २. कण्ठ ३. हृदय ४. नाभी ।

स्मरण के भेदः— १. अथम २. मध्यम ३. उत्तम ४. अत्युत्तम । ॐ

अतएव बीज मंत्र ‘राम’ नाम के स्मरण की केवल सुगन्ध या साधारण शब्द मात्र नहीं समझा जा सकता । नाम ‘शब्द प्रज्ञा’ है और उसकी साधना शब्द शक्ति तथैव ब्रह्मगता की

साधना है' । यह 'शब्द ब्रह्म' क्या और कैसा है, इस सम्बन्ध में कहा गया है कि विश्व की उत्पत्ति के पूर्व जो सद्बस्तु शेष थी, वह 'ररंकार' रूप ही था—

'ॐकार भी नाहीं हुता, नाहि सोहें श्वासा ।
पर अम्बर भी नाहि हुता, नहीं देव विलासा ॥
चन्द्र सूर भी नाहि हुता, नहीं पवन म पानी ।
तीन देव भी नाहि हुता, नहीं खान रुबानी ॥
असंख्य युग परसे गया, जठा पहस की बात ।
तब ररंकार रहमान था, ता दिन राम साथ ॥'

(श्री रादासजी म०)

इसकी व्याख्या पण्डित प्रवर संत श्री उत्साहरामजी महाराज इस प्रकार करते हैं—

"सारांश यह है कि शब्द ब्रह्म का आदि अक्षर ॐ कार भी जब उत्पन्न नहीं हुआ था, और प्राणायाम की सिद्धि का कारण भूत 'हम सोहें' शब्द भी नहीं था । पृथ्वी, वायु, आकाश, तेज, जल आदि तत्वों का भी जिस समय अभाव था, अनुविद्याराम गणियों के अधिष्ठाता देव गण का भी जब प्रादुर्भाव हुआ नहीं था मूर्ख, अन्ध, ब्रह्मा-विष्णु शंकरादि विभूतियों भी जब नहीं थी—ऐसे असंख्य युगों के पूर्व की बात है कि उस दिन भी परमेश्वर ररंकार ब्रह्म रूप से व्याप्त था और वित्तस्वरूप में हम भी उसके साथ थे ।"

"इसी अवन को भगवती श्रुति भी प्रमाणित करती है कि—

१. हम ब्रह्म की शक्ति का रूप हैं ।

होकर हीर अक्षर कर कथा, सोव बाहि पद पावें हो ।

(श्री केरव०)

(श्री रादास०)

'मईय मीयेदमप्रमासी देह मेवा द्वितीय कल्पनिः'

{ आग्नीमोर्निषद् }

ॐ मीयेद ! एव ही मय वरुण यद्वितीय कल्प ही मयमे
पुनं द्वापय वा । यीर अवेद के आग्नीय भुक्त में ही द्वा
वहा है विः—

आत्मनोमी मयमी मयमी
मागीहमी मो व्योमा वरोपम्
आमोदवापम् ववववा मदेवम्
मयमाद्वाप्य आदर विवववापः ।

{ ऋ० १/१५१ । }

अतः कृति के पुनं वाप में वह वाप वात्मान्यव कल्प
के शान्ति वन मी है, । मीमाद्वयव दममागीम् मीव मयमीय
(आग्नीय १/१५१) । उम मयव वही वरुण्य वीव कृतिव मयमी है
विवा ही दममी दमि है विवववाप वाः । वह वेवव वववव
(विववव मयमीय) ही मयव वाः । उम मी वी कृतिव वृत्त ही मय
वाः । वी मयवव कृतिवमी ही मयव वाः । मीव वहा है विः—

आग्नीय भुक्तमि वरुण्य मदेवम्
वृत्तिव ममी कृतिव विववव
वृत्तववव ववववव मयवव
ववववव मयव कृतिवविववव ।

{ ऋ० १/१५१ । }

अतः कृतिव मयवव मय कृति, मीव कृतिव वव विववविववव
वव वव मीव कृतिव मयव मय कृतिव मय विवववववव मयवव मी कृति
वववव मयव के कृतिव मयव वव कृतिव मय विवववववव मयवववव
ववववववव है ।

माधना है' । यह 'शब्द ब्रह्मा' क्या और कैसा है, इस से कहा गया है कि विश्व की उत्पत्ति के पूर्व जो सदा थी, वह 'ररकार' रूप ही था—

‘रंकार भी नाहीं हुता, नाहिं सोहैं श्वासा ।
 पर अम्बर भी नाहिं हुता, नहीं देव विलासा ॥
 अम्ब सूर भी नाहिं हुता, नहीं पवन न पानी ।
 तीन देव भी नाहिं हुता, नहीं लान व बानी ॥
 असंख्य युग परले गया, जठा पहल की बात ।
 तब ररंकार रहमान था, ता दिन राम साध ॥’
 (श्री रादासजी)

इसकी व्याख्या पण्डित प्रवर संत श्री उत्साह
 महाराज इस प्रकार करते हैं—

इस प्रकार यह शब्द ब्रह्म की उपासना है और वे शब्द तथा ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन इन शब्दों में करते हैं—

सहज सबद सं उपजे, सबद सहज के माहि ।

हरिपा सहजां सबद से सबद सहज मिल जाहि ॥

जब अपनी वाणी में 'ज्ञानविचार' या 'विचार' के अंग रूप में आचार्य 'ज्ञान विचार' के बिना 'नामजप' की व्ययंता की ओर संकेत करते हैं, तब ज्ञान का अभिप्रेत शब्द साधना की उपयुक्त प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करने और 'विचार' का तात्पर्य केवल मनन या सत् असत् का विवेक का होना न ले कर उस पर 'ममल' करने की क्रियात्मकता के अर्थ में लेना वाणी साहित्य के भावानुकूल अधिक होगा जैसा—

'मुल सेती पारो कहै, पीये नहीं सिंगार ।

रामदास पीया बिना, प्यासा रहे संसार ॥

पावक कहिया क्या हुवे, माहि न चाये पांव ।

रामदास चांवा बिना, यूं हो भूडा दाव ॥

रामदास उसटा मित्या, मुंन सागर के माहि ।

ज्ञान विचार' र देखिया, दूखा कोऊ नाहि ॥

अर्थात् संसार के सोग मुल से पानी पानी कहने के सदृश नामस्मरण अथवा कथा कीर्तन करते अवश्य हैं, परन्तु उनमें प्रेमाभक्ति का अभाव होता है। भक्ति रूपी भगवत्प्रेम का पान किये बिना केवल शब्दोच्चारण से हरिदर्शन की प्यास बुझ नहीं सकती। अतएव सारा संसार प्यासा (आत्मसाक्षात्कार से विहीन) हो भटकता है। इसी तरह पावक कहने मात्र से क्या हो सकता है? अग्नि कहने मात्र से शीत की निवृत्ति नहीं हो सकती। अर्थात् लोग वाचक जानी बनते हैं और सिकल-विकल मन (चंचल चित्तवृत्ति से) जप आदि करते हैं, परन्तु उससे भला क्या हो सकता है? जब तक अग्नि को प्रज्ज्वलित नहीं किया जाता और उस पर भय नहीं सेकते तब तक शीत निवृत्ति

नहीं हो सकता । उसी प्रकार जब तक ज्ञान विचार करके यानि भलीभाँति समझ कर राम नाम की साधना द्वारा शब्द की पराशक्ति को प्रकट नहीं किया जा सकता तब तक केवल 'राम' शब्द का उच्चारण करने या जप करने मात्र से भी मुक्ति सम्भव नहीं है ।"

"फिर वे स्वयं के सम्बन्ध में कहते हैं कि जब मुझे गुरुपदिष्ट साधना प्रणाली का ज्ञान हुआ और उसके साधन में क्रियात्मक रूप से प्रवृत्त हुआ तब प्रेमाभक्ति का उदय हुआ, भीतर विरह की अग्नि धधकने लगी और परा भक्ति तथा राम नाम की परा शब्द शक्ति के प्रकट होने के कारण मेरा जीवन हो उल्टा (परिवर्तित) हो गया क्योंकि डा० सर्व पत्नी राधाकृष्णन के शब्दों में—'धर्म तत्त्वः एक रूपान्तरकारी अनुभव है, एक प्रबुद्ध जीवन है । धर्म अनिवार्यतः दुबारा पैदा होने की अवस्था है ।'" यही बात आचार्य श्री रामदामजी म० स्वयं के लिये कहते हैं । अन्ततः इस रूपान्तरकारी अनुभव के पश्चात् वे बताते हैं कि वह सुन सागर में समा गये अर्थात् परब्रह्म में लीन हो गये । इस प्रकार जब ज्ञान-विचार कर देखा अर्थात् साधना प्रणाली को क्रियात्मक रूप दे कर जब भक्ति, योग व ध्यान की सिद्धि प्राप्त कर ली, तब उस अवस्था में केवल एक ब्रह्म ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा । वहाँ उस अवस्था में परब्रह्म के सिवा अन्य कोई नहीं था ।"

प्रायः बहुत से लोग कुतर्क प्रस्तुत किया करते हैं कि यदि पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, शक्कर कहने से मुँह मीठा नहीं होता और अग्नि कहने से अंगादि नहीं जलते तब 'राम' नाम कहने से भला उस निर्गुण-निराकार 'राम' या ब्रह्म का साक्षात्कार एवं मुक्ति कैसे सम्भव है ? इसका प्रत्युत्तर उपर्युक्त विद्वलेपन में निहित है । अर्थात् रामस्नेही आचार्य तारक बीज मन्त्र

राम के लोक प्रचलित मुखजाप की महिमा नहीं गाते हैं इस मंत्र की साधना पर जोर देते हैं, जो रोम रोम में उच्चरित होना आरम्भ होने पर 'सहजसुमरण' अथवा 'प' के रूप में सिद्ध होती है । इस तरह यह स्पष्ट है मन्त्रेही आचार्य पानी-पानी वह कर प्यास बुझाने, पावक कह कर शीत की निवृत्ति करने और शक्कर कह कर मोठा करने जैसा केवल मुखजाप करने का उपदेश न मिले पितु उनका कहना है कि उद्यम करके जल पीयो, अग्नि जल करो और शक्कर मुंह में रख कर स्वाद यह 'राम' मंत्र की परा शक्ति को प्रकट करने वाली साधना का श्री सद्गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करो फिर उसे क्रियात्मक कर इमान की पूर्णता, परा शब्द शक्ति का प्राकट्य श्री श्री सिद्धि द्वारा मुक्ति-फल को चखो और ब्रह्मानन्द बहरो ।

इसी प्रसंग में कुछ विचारकों को 'राम' मंत्र को राम का समानान्तर अथवा उससे सूक्ष्म मानने में द्विविधा है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि 'राम' मंत्र गुह्यतम । उसे वैदिक वाङ्मय में स्पष्टतः उच्चरित न करके गोपनीय किया है । इसके लिये केवल एक उदाहरण पर्याप्त है । भगवद्गीता के प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर 'धर्म' में गोताकाकार एवं अन्तिम श्लोक के अन्तिम अक्षर 'मम्' में गोताकाकार । 'राम' इस एक अक्षर के अन्तर्गत समस्त गोता का ज्ञान स्पष्ट है, ऐसा प्रतिपादित किया है ।

ऐसी शंकाओं के समाधान हेतु एक तर्क यह भी दे सकूँगा कि यदि वैदिक विचारक वैदिक मंत्र, जो शब्द की स्वर शक्ति से उच्चरित होते हैं, को चामत्कारिक एवं फलप्रदा करते हैं, तब 'राम' नाम की साधना द्वारा परा शब्द शक्ति को ॥

किया जाता है। अतएव पराशक्ति संयुक्त 'राम' मंत्र की चामत्कारिता और फलसिद्धि पर भी संदेह नहीं किया जाना चाहिये। अतएव 'राम' मंत्र जब सिद्ध हो जाता है अर्थात् रोम रोम से स्वतः उच्चरित हो परा शब्द शक्ति संयुक्त हो जाता है, तब वह भक्ति, मुक्ति (योग) एवं मुक्ति का हेतु बन जाता है, यह सर्वथा तर्कसंगत एवं स्वाभाविक होने के अतिरिक्त महात्माओं के प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान से सिद्ध भी है।

इस प्रकार तारक बीज मंत्र 'राम' नाम का स्मरण करना साधारण जप नहीं है। यह निर्गुण परब्रह्म का वाचक है। नाम के स्मरण द्वारा परा शब्द शक्ति की साधना की जाती है। यह ध्यान का अवलम्बन, भक्ति का माध्यम एवं सहज योग सिद्धि का प्रदाता है। रामस्नेही मतावलम्बी इस शब्द ब्रह्म के माध्यम से परब्रह्म की उपासना करते हैं। 'योग साधना का स्वरूप' विषयान्तर्गत जैसाकि स्पष्ट किया गया है, यह ध्वन्यात्मक है। ररर रूप से ओऽम शब्द से सूक्ष्म एवं प्रणव की उत्पत्ति का मूल तथा आत्म साक्षात्कार का कारणभूत तत्त्व और मुक्ति प्रदाता महामंत्र है। तारक मंत्र के रूप में 'मुखजाप' करने से भी यह यथेष्ट मंत्रशक्ति रूपी फल की देने वाला है, परन्तु रामस्नेही साधना प्रणाली में इस मंत्रराज का केवल 'जप' नहीं किया जाता अपितु 'राम' नाम की साधना की जाती है। जो साधक 'राम' मंत्र की साधना की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वे सिद्ध बनना नहीं चाहते अपितु जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त हो समरपद का धारण करते हैं।

भक्ति का स्वरूप

महर्षि शण्डिल्य ने कहा है कि 'ईश्वर मे परम अनुराग परम प्रेम ही भक्ति है।'

सा परानुरक्तिरोक्षरे ।

देवर्षि नारद ने भी भक्तिसूत्र में कहा है—“उस परमेश्वर का प्रेमरूपता ही भक्ति है।”

सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ।

‘और वह धर्मरूप है।’ यह कह कर परमेश्वर के प्रति अनुरागरूप भक्ति के महत्व एवं उसके फल का कथन भी ‘नारद-सूत्र’ में किया गया है।

धर्मरूपरूपा च ।

‘भक्ति’ शब्द व्याकरण के ‘भजमेवाधाय’ धातु से बना है, जो भज् मेवा करता होता है। अतएव धर्मग्रन्थ ग्रन्थसूत्र ईश्वर को भज् करना भक्ति है। इस प्रकार ‘भज्’ और मेवा भक्ति के हमू निश्चित हुए। भक्ति का एक पारस्व प्रेममय है, तो दूसरा : मेवापुत्र कहा जा सकता है। प्रेम एक भाव स्थिति है जो प हो कर मेवा के रूप से व्यक्त होती है। अतः उच्चतम संवेदना की प्रेममय स्थिति का एक पारस्व भक्ति योग है, एवं

उसका क्रियारूप द्वितीय पाद्वं कर्म योग कहा जाता है। भावके पदचात् किन्तु क्रिया के पूर्व विचारात्मक स्तर विद्यमान रहता है, मानों वह दोनों पाद्वों के मध्य की भित्ति है। यह विचारात्मकस्तर ही ज्ञानयोग है।

सिक्के के दो पहलू होते हैं। मध्य में उसकी भित्ति रहती है। सिक्के की उस भित्ति से क्या उसके किसी पहलू को पृथक् किया जा सकता है? अथवा उन भित्ति के अभाव में दोनों पहलुओं का या किसी एक का भी अस्तित्व रह सकता है?

उत्तर नकारात्मक है। कारण, उस भित्ति से ही दोनों पाद्वों का निर्माण हुआ है। भित्ति उभय पाद्वंयुक्त है एवं पाद्वं भित्तिमय है। उभय पाद्वंयुक्त भित्ति ही पूर्ण सिक्का है। अतः ज्ञानरूप भित्ति भक्तियोग एवं कर्मयोग के पाद्वों से युक्त होकर ही आध्यात्मिक उपलब्धि का पूर्णसाधन रूपी सिक्का बनता है।

अन्तःकरण के गहन गह्वर में सर्वप्रथम भाव का उदय होता है। वही भाव बुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश कर विचार का रूप धारण करता है। अन्ततः विचार ही कर्म में व्यक्त होता है। इस प्रकार कर्म से विचार को एवं विचार से भावको पृथक् करना सम्भव नहीं है। भावस्तर पर भक्तियोग, विचार अथवा तर्कस्तर पर ज्ञानयोग एवं क्रियास्तर पर कर्मयोग है। भक्ति एवं कर्म में ज्ञान ओतप्रोत है। भक्ति का प्रेम सेवाधर्म रूप कर्म में व्यक्त होता है। कर्म में भक्ति का समावेश होने पर वह परार्थ कर्म किये जाने से निष्काम कर्मयोग बनता है। तत्त्वज्ञान होने से संसार से वैराग्य एवं भगवच्छरणारविन्दों में प्रीतिरूप भक्ति दृढ़ होती है।

भजानी को तो स्वार्थ चिन्तन से ही अवकाश नहीं मिलता। न्यूनाधिकस्तर पर तत्त्वबोध होने पर ही स्वार्थ-चिन्तन एवं स्वार्थ कर्मों का त्याग एवं परमार्थ चिन्तन एवं परार्थ कर्म में प्रवृत्ति होती है अर्थात्

कर्म का कर्मयोग के रूप में सम्पादन होना सम्भव हो पाता है । अतएव जब हम भक्ति को स्पष्ट आकार प्रदान करने का प्रयास करेंगे तो उसमें कर्मयोग एवं ज्ञानयोग की भूलक भी अवश्य ही पायेंगे । यही गीतोक्त भक्तियोग है, जिसका प्रतिपादन इसी अध्याय में अन्यत्र किया जायगा ।

वैष्णव नवधा भक्ति :—

भागवत दर्शन के आधार पर विकसित इस भक्ति का जो एक सर्वमान्य स्वरूप रूढ़ हो गया है, वह नवधामभक्ति कहलाती है । उसका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है :—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं ध्यानं दास्य सख्यमात्मनिषेवनम् ॥

(थीमद्भा० ७/५/२३)

‘भगवान् धीविष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभावादिका श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवान् की चरण-सेवा, पूजन और वन्दन एवं भगवान् में दासभाव, सखाभाव और अपने को समर्पण कर देने का भाव-यह नौ प्रकार की भक्ति है ।’

नवधामभक्ति सगुण भक्ति है, अतएव भक्त का राम-कृष्णादि अवतारों के नाम, रूप गुण, प्रभाव, लीला-चरित, तत्त्व और रहस्य का एक समृत्तमयी कथाओं का श्रवण करके प्रेम में मुग्ध हो जाना श्रवण भक्ति है । इनका श्रद्धा-प्रेम सहित उच्चारण करते-करते शरीर में रोमाञ्च, कण्ठावरोध, अध्वात, हृदय की प्रपृच्छता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है । इसी प्रकार इन सबका प्रेम में मुग्ध हो कर मनन करना और मनन करते-करते भगवान् के स्वरूप में तल्लीन हो जाना स्मरण भक्ति कहलाती है ।

राम कृष्णादि अवतार भगवा निव-शक्ति आदि अन्य देवी-देवताओं के स्वरूप की धातु, पत्थर आदि की मूर्ति, चित्रपट

उनकी चरण-रज और धरण-गादुकार्यों का श्रद्धापूर्वक दर्शन, शिस्तन, पूजन एवं सेवन करते करते भगवत्प्रेम में मग्न हो जाना पाद सेवन भक्ति है और उस प्रतिमा के समस्त धूप-धगरबनी, अर्घ्यादि का समर्पण अर्चन भक्ति कहलाती है। साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम एवं पङ्क्तिमा आदि वन्दन भक्ति है। इस प्रकार श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन एवं वन्दन आदि सख्यभाव से किया जाता है तो वह सख्य भक्ति कहलाती है एवं स्वामी सख्यभाव से यदि पूर्वोक्त भक्ति की जाती है, तो वह दाम्य भक्ति का स्वरूप है।

सब कुछ भगवान् का ही है, ऐसा समझते हुए अपने तन-मन-धन और जनसहित समस्त कर्मों का एवं ग्रहभावमहित सम्पूर्ण व्यक्तित्वका भगवच्चरणों में पूर्ण समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति कहलाती है। यही नवधा भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है।

रामचरितमानस में नवधाभक्ति का स्वरूप—

गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्री रामचरितमानस में भक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए, उसके नव अंगों का निरूपण इस प्रकार किया है:—

प्रथम भगति संतभू कर संगी । दूसरी रति मम कथा प्रसंगा ॥
गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान ।
चौथि भगति मम गुन गन करइ कंपटे तजि पान ॥
मंत्र जापं मम हठ विदेवासा । अर्चन भजन सो वेद प्रकासा ।
छठ धर्मसौल विरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ।
सातवें सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥
आठवें जया लाभ संतोषा । सपने हूँ नहि देखइ पर दोषा ॥
नवम सरल सब सन दल, हीना । मम भरोस हिये हरष न दीना ॥

भक्ति का आरम्भ सन पुरुषों की सत्संग से बताया गया है क्योंकि उन्हो महापुरुषों के द्वारा सत्यासत्य का विवेक जागृत होता है और कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान होता है। जिन्हें सामाजिक व्यवहार एवं धर्म तथा नीति के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान भी नहीं है, उन्हें भक्ति करने का भी कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रथम सज्जन पुरुषों की एवं संत महात्माओं की सत्संग करके अथवा स्वाध्याय द्वारा सार-असार में भेद करना सीखे, विवेक ज्ञान प्राप्त करें एवं अपने कर्म-धर्म-कर्म का मध्यक् आचरण कर लोक-व्यवहार में उचित स्थिति प्राप्त करें; तत्पश्चात् भगवद्भक्ति की ओर उन्मुख हों। यह नवधामभक्ति का प्रथम प्रकार है। भगवान् के चरित-लीलाओं का अनुराग सहित चिन्तन-मनन करना दूसरे प्रकार की भक्ति कही गई है।

सज्जन पुरुषों एवं संत महात्माओं की सत्संग एवं स्वाध्याय के द्वारा विवेक जागृत होने पर स्वविवेक द्वारा किसी योग्य एवं समर्थ गुरु की पहिचान कर तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हेतु निर्भिमान हो कर उसकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने का तुलसीदासजी तीसरी भक्ति कहते हैं। छल-छद्म रहित हो कर भगवान् का गुण-गान करना चौथी भक्ति बतलाया गया है। इस प्रकार अपने व्यवहार एवं व्यवसाय में छल-कपट रखते, घण्टे दो घण्टे उच्चस्वर में कीर्तन कर भगवत्कृपा का लाभ उठाने के इच्छुक रुढ़ नवधामभक्ति के भक्तों से तुलसीदास कहते हैं कि पहले छल-कपट में रहित हो जाओ, तब तुम्हें कीर्तन करना सार्यक होगा।

गुरु द्वारा उपदिष्ट मंत्र का नित्य-निरन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक जप अथवा उसकी साधना करना भक्ति का पाँचवाँ प्रकार है।

भक्त का प्रथम लक्षण है सज्जनता । दम या नि इन्द्रियों की लोलुपता एवं अतिशयता का त्यागपूर्वक संयमित जीवन व्यतीत करना और शील अर्थात् सद्गुण, सदाचार एवं सद्भावों को धारण करना । जीविकोपाजन के लिये न्याययुक्त, अर्थोपाजन करने और कर्तव्य-कर्म का पालन करने के अतिरिक्त व्यर्थ भाव, विचार एवं चेष्टाओं सहित शास्त्रविरुद्ध कर्मों से विरत होना भक्ति का छठा प्रकार बताया गया है ।

भक्ति के सातवें प्रकारान्तर्गत कहा गया है कि भक्त को शनैः शनैः वह उच्चस्थिति हृदयंगम कर लेना है, जिसमें स्थित हुआ वह सम्पूर्ण भूतप्राणियों में मात्र भगवत्स्वरूप का ही दर्शन करे और भगवान् के मन्त्रे भक्तों को भगवान् से भी अधिक समझें ।

प्रतीकोपासनान्तर्गत प्रतिमा-पूजा का प्रयोजन, पापाण मे भगवद्बुद्धि एवं उसमें परमात्मभाव को स्थिर करके उसे शनैः शनैः मन्दिर के बाहर प्राणीवर्ग एवं अन्त में जड़ केवल सब पर स्थापित करना है, परन्तु यह नवधा भक्ति के अन्तर्गत मूर्ति-पूजक केवल पापाण प्रतिमा को ही ईश्वरमय देखता है, उसका भाव उसमें आने बड़ा नहीं पाता । अतः प्रतिमा पूजक भक्त का भगवत्प्रेम प्रतिमा के प्रति केन्द्रित एवं उसी तक सीमित रहता है । अतः प्रतिमा-पूजा की इस कमी का निराकरण करने के लिये तुलसीदासजी समस्त प्राणियों को ईश्वर प्रतिमा समझना और उनमें भगवद्बुद्धि कर उनके साथ महाभयता का व्यवहार करने एवं यथायोग्य भज, तन एवं वचन और द्रव्यादि से सेवा करना भक्ति का आवश्यक अंग टहराने है ।

तुलसीदासजी कहते हैं कि यह सम्पूर्ण विश्व ही उस के, का विभाट रूप है । समस्त प्राणी ईश्वर रूप हैं । अतः केवल स्व ही नहीं अरिगुण अग्राह्य प्राणी भी व्यक्ति के प्रेम के पात्र हैं । उनकी सेवा ही ईश्वर का पूजन, अर्चन एवं 'पादसेवा' है ।

वित है। इसी भाव को भक्ति के घाटवें प्रकारान्तर्गत और अधिक स्पष्ट करते हुए प्रतीत होते हैं। अतः वे कहते हैं कि पर छिद्रान्वेषण त्याग पूर्वक व्यक्ति को जो सामाजिक स्थिति, पद-गौरव, अधिकारादि एवं धन-दौलत आदि ऐश्वर्यादि-बंधन प्राप्त हुआ है, उसी में सन्तोष करें अर्थात् अपने सुख के लिये अन्य के अधिकारों का हनन न करें। 'परदोष त्याग' एवं 'यथा प्राप्त में सन्तोष' करने को कह कर यह बताया गया है कि ऐसा कोई कर्म किया जाय जिससे कि अन्य प्राणी किसी प्रकार के उद्वेग को प्राप्त हो। नित्य निरन्तर सज्जन-धर्म में निरत रहने को कह कर स्वकृतंभ्य-कर्म का सम्यक्प्रकारेण पालन करते हुए व्यष्टि एवं समष्टि की उन्नति, उसका विकास एवं प्रगति और व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का सम्युदय करते हुए आत्म कल्याण एवं भेष की प्राप्ति करना भक्ति का स्वरूप माना है।

इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करते हुए पुनः कहा गया है कि छल-रूपट से रहित हो कर सब के प्रति सरलता का व्यवहार करते हुए अपने आपको भगवदेच्छा पर छोड़ देना अर्थात् 'समर्पण' करना भक्ति का नवाँ प्रकार है।

इस प्रकार मोस्वामी तुलसीदास द्वारा वर्णित नवधाभक्ति का केन्द्र प्रतिमा पूजा नहीं है। सद्गुण, सदाचार एवं सद्भावों से युक्त होकर स्वकृतंभ्य-कर्म का पालन करना एवं भगवच्छरणों में समर्पित रहना ही वास्तविक भक्ति है।

यद्यपि तुलसीदास सगुणोपासक थे और यही सगुण ईश्वर की ही भक्ति का वर्णन करना उनको अभीष्ट रहा हो, परन्तु उनका यह प्रतिपादन हमें बलात् निर्गुण भक्ति की ओर ले जाता है। "सम्भवतः श्री विनोबा के शब्दों में वे यह मानते प्रतीत होते हैं कि 'सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। सगुण निर्गुण का आधार संबंध। तोड़ नहो सकता और निर्गुण को सगुण के रस की जड़त

होती है सगुण पहले परन्तु उसके बाद निर्गुण की सीढ़ी घानी ही चाहिए; नहीं तो परिपूर्णता न होगी..... निर्गुण रूपी मर्यादा के अभाव में सारे धर्मों के सगुण अवनति को प्राप्त हो गये ।”

तुलसीदास संत, तत्त्वचिंतक, साधक एवं एक सच्चे भक्त होने के साथ-साथ साहित्यकार और समाज सुधारक भी थे। अतएव किसी प्रकार की धार्मिक अवनति को भला वे कैसे सहन कर सकते थे? यही कारण है कि वे सगुण भक्ति को निर्गुण की मर्यादा का सहारा देकर उसका पुनरुद्धार करने के लिये कटिबद्ध थे। अतः नवधाभक्ति के केन्द्र में प्रतिमा के स्थान पर विराट विश्वरूप को मान्यता प्रदान करते हैं।

विश्वरूप में व्यक्त उस विराट परमात्म प्रतिमा का वास्तविक पूजन, अर्चन वन्दनादि 'सर्वभूतहितैरसः' रहते हुए कम करके करने को कहा गया है। 'परहित सरित् धर्म नहीं भाई' कह कर भी यही भाव व्यक्त किया गया है। नवधाभक्ति के शेष छः अंग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य, सहय-एवं आत्मनिवेदन सह नवधा भक्ति की ही तरह यहाँ पर भी स्वीकार्य हैं।

सस्ते में धर्म खरीद लेने की प्रवृत्ति के कारण समाज में 'प्रसाद' चढ़ा कर अथवा देव-प्रतिमा का मात्र दर्शन करके भी भक्ति के नवांगों की प्रतिदिन प्राप्ति मात्र करने में जो भक्त अपनी भक्ति को परिपूर्णता समझ लेते हैं, उन्हें भक्ति का वास्तविक बोध कराने का तुलसीदास ने अत्यन्त मधुरता के साथ सार्थक प्रयास किया है। परमेश्वरानुरागी भक्त को दम, शील, - सन्तोष के गुण और पर-विश्रान्वेषणवृत्ति से मुक्त, छल-छद्म रहित एवं सर्व प्रति सरस तथा सज्जनता का व्यवहार करने वाला होना आवश्यक है। अतः इन गुणों को नवधा भक्ति के अंग बता कर भक्त के लिये इन्हें धारण करने की अपरिहार्यता का प्रतिपाद

किया है । 'मोहि मय जग देखा' कह कर इन गुणों का भक्त में प्राधान करने का एक सरल किन्तु सर्वोत्तम उपाय बताया गया है । अतः यह बजाय पापाण प्रतिमा के विश्वरूप परमेश्वर प्रतिमा का सेवाधर्म द्वारा पूजन अर्चन करने का स्पष्टतः प्रतिपादन है ।

गीतोक्त भक्तियोग

श्रीमद्भगवद्गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग है । कर्मयोग की तीन अवधारणाएँ हैं — कर्म, विकर्म एवं अकर्म । भक्ति को एक श्रेष्ठ विकर्म अर्थात् कर्म की निष्काम बनाने के साधन के रूप में प्रतिपादित करते हुए एक स्वतंत्र योग के रूप में विकसित किया गया है । अतएव गीता के भक्तियोग का स्वरूप निरूपित करने के लिये सम्पूर्ण गीता में स्फुटरूप में व्याप्त भक्ति के विभिन्न लक्षणरूपी अवयवों को एकत्र करने की आवश्यकता है ।

गीता का बारहवाँ अध्याय भक्तियोग है, जिसके अन्तर्गत सगुण एवं निर्गुण भक्ति का विवेचन करने के साथ साथ भक्ति के केन्द्रीयस्वरूप की अनेक प्रस्तुत की गई हैं । अध्याय के अन्त में भक्त के उन्वासीस लक्षणों का पाँच प्रकारों में वर्णन करते हुए भक्त एवं भक्ति की कसौटी दी गई है । अतः बारहवें अध्याय सहित सम्पूर्ण गीता की गवेषणा कर के गीतोक्त भक्ति के स्वरूप रूपी चिन्तामणी का दर्शन सम्भव हो सकता है ।

निष्काम कर्म ही अन्ततः कर्तृत्व-भोक्तृत्व विहिन होकर अकर्मविस्था में परिणत होता है । ज्ञान के द्वारा भी कर्तृत्व-भोक्तृत्व भाव की समाप्ति हो कर कर्म अकर्मविस्था को प्राप्त होता है । इस प्रकार कर्म योगान्तर्गत ज्ञान की भी एक विकर्म

माना जा सकता है । परन्तु कर्मयोग की हो-मांति भक्तियों
एव ज्ञानयोग का भी स्वतंत्र अस्तित्व है, फिर भी तीनों निरपेक्ष
नहीं कहे जा सकते । ये सापेक्ष एव अन्योन्याश्रित हैं ।

भक्तियोग का सर्वप्रथम उल्लेख गीता के तृतीय अध्याय
के तीसवें श्लोक में कर्म योगान्तर्गत एक विकर्म के रूप में
'परमात्मा में लगे हुए चित्त से सम्पूर्ण कर्मों को परमेश्वर में
अर्पण करके आशा, ममता, एवं संताप रहित हो कर युद्ध रूपी
कर्म करने की आज्ञा देकर' किया गया है । इसका उपसंहार अठारहवें
अध्याय के छ्मासठवें श्लोक में 'मामेकं शरणं ब्रज' कह कर विभु
भक्ति के रूप में हुआ है ।

गीता के बारहवें अध्यायान्तर्गत श्लोक संख्या आठ से
ग्यारह तक कुल चार श्लोक भक्ति के स्वरूप विषयक हैं, जो
निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ (१२/८)
अयचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ (१२/९)
अङ्गतेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिं न वाप्स्यसि ॥ (१२/१०)
अर्पितवद्भ्यः शक्तोऽसि कर्तुं भद्रो गमाभितः ।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ (१२/११)

मन और बुद्धि को भगवान् में लगाना रूप समर्पण भक्ति
(१२/८); अभ्यास योगरूप श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण भक्ति (१२/९);
'मत्कर्म' एवं 'मदर्थकर्मरूप' पादसेवन, धर्चन एवं वन्दन भक्ति के साथ
दास्यभाव (१२/१०); एवं पुनः 'सर्वकर्मफलत्यागरूप' सख्यभावमयी
पादसेवन, धर्चन एवं वन्दन भक्ति (विषयरूप विराट् भगवान् की
... के अर्थ में) है ।

‘मन’ और ‘बुद्धि’ को भगवान् में लगाने का अभिप्राय तत्त्वचिन्तन एवं मननरूप ध्यानयोग से लिया जाय तो यह ज्ञानयोग; अभ्यास’ भक्तियोग, एवं ‘मत्कर्म’ तथा ‘मदर्थकर्म’ भक्ति प्रधान कर्मयोग एवं ‘सर्वकर्म फलत्याग’ कर्म प्रधान कर्म योग का विषय है ।

‘ध्यान’ में एकमात्र भाव ही की सत्ता रहती है, अतः ध्यान को भक्ति माना है। ‘अभ्यास योग’ स्पष्टतः भक्ति ही है। ‘मत्कर्म’ एवं ‘मदर्थकर्म’ में भक्ति की प्रधानता होने से यहाँ उसे भक्ति का एक प्रकार माना गया है। ‘सर्वकर्मफल त्याग’ ‘कर्मप्रधान कर्मयोग’ है, परन्तु कर्म तथा कर्मफल दोनों का ईश्वर में समर्पण करने के लिये भक्तिरूपी विकर्म की उसे नितान्त आवश्यकता रहती है; अन्यथा वह भक्त नहीं बन पायगा। कर्मयोगान्तर्गत परोपकारार्थ कर्म किये जाने में कर्मभार हल्का अवश्य पड़ जाता है; परन्तु उसका समूलोन्मूलन नहीं हो पाता। फिर कर्म परोपकार के लिये क्यों किये जायें? मात्र स्वार्थ के लिये ही कर्म क्यों न किया जाय? इन प्रश्नों का जवाब कर्म योग के पास नहीं है। इसका समाधान भक्तियोग करता है। अतः गीता ने भक्ति को कर्मयोगान्तर्गत एक सर्वोत्तम विकर्म के रूप में जगह जगह प्रस्तुत किया है। कर्मयोग में समर्पण नितान्त आवश्यक है। अतः सर्वकर्मफलत्याग’ को फल सहित कर्म को ईश्वरापण कर देने के अर्थ में यह भक्ति का एक प्रकार कहा जा सकता है।

गीता का बारहवाँ अध्याय भक्ति योग है। इसके प्रारम्भ में मगुण एवं निर्गुण भक्ति की तुलना करने के पश्चात् उस भक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन उपर्युक्त श्लोकों में किया गया है। अतएव इन्हें ज्ञानयोग, भक्तियोग एवं कर्मयोग के रूप में परमात्मा को प्राप्त करने के विभिन्न साधन मानने की अपेक्षा भक्ति के विभिन्न प्रकार मानना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

गीता का आरम्भ कर्मयोग से किया जा कर अन्त भक्ति योग 'मामेकं शरणं व्रज' एवं गीता श्रवण एवं कथन के महात्म्य के साथ हुआ है। ज्ञान का तेरहवें से पन्द्रहवें अध्याय में स्वतन्त्र वर्णन करने के प्रतिरिक्त सर्वत्र कर्मयोग एवं भक्तियोग के साथ साथ उल्लेख किया गया है। कर्मयोग में विकर्म बन कर भक्ति प्रविष्ट हो गई और भक्ति योगान्तर्गत 'भजसेवायाम्' के रूप में कर्म को एक सेवा का मापन मात्र बना कर भक्ति ने उसे आत्मसात् कर लिया। इस प्रकार 'सर्वकर्मफलत्याग' को भक्ति का प्रकार कहना उपयुक्त ही है क्योंकि भक्ति हमको यह भीमाती है कि कर्म करके फल को फेंकना नहीं है; अपितु उसको भगवदपेक्ष करना है।

गीता समागमोक्तियुक्त है। यह पहले सूत्र के रूप में किसी तरह का पूर्णरूप दे कर पुनः उसकी व्याख्या करती है। यथामग्नूयं गीतातत्त्व की द्वितीय अध्याय में कह दिया गया है; आगामी अध्यायों में मात्र उगका विस्तार है। स्थितप्रज्ञ के पूर्ण लक्षण गीता के द्वितीय अध्यायान्तर्गत पञ्चमके श्लोक में कह दिये गये हैं; आगामी मोक्ष श्लोकों में मात्र उसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार यही बारहवें अध्याय के आठवें श्लोक में 'मन' और 'बुद्धि' की भगवान् में समर्पण करने के रूप में 'आत्मनिवेदनभक्तिः' को भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है; का वर्णन करके आगामी तीन श्लोकों में उसकी व्याख्या के रूप में भक्ति का 'आद्यात्मयोग' के नाम से श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण और 'आत्म' तथा 'सर्वकर्मफल त्याग' के नाम से पादमेवन, वन्दन, चन्दन भक्ति का वर्णन किया गया है।

इस प्रकार ऊपर से नीचे उतरने के क्रम में भक्ति के स्वरूप को दर्शाया गया है। यह गीता की प्रिय योजना है। अतः भक्ति को अन्त में बनाते वदे स्वयं नीचे के मोक्षान में भक्ति तब पर आगेष्ट आरम्भ करते मध्य का मोक्षान पार करने हुए प्रथम वर्णन

गये सर्वोच्च सोपान पर पहुँचना है; जहाँ भक्ति की पूर्णता हो जाती है। आरम्भ का सोपान कर्ममय, मध्य का विचारमय एवं अन्तिम भावमय है।

नवधा भक्ति के तीन समूह हैं। श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण का प्रथम समूह विचार का; पादमेवन, अर्चन एवं वन्दन का द्वितीय समूह कर्म का एवं सन्ध्य, दास्य और आत्मनिवेदन भक्ति का तृतीय समूह भाव का है। कर्म से विचार एवं विचार ने भाव में प्रवेश करने में आरोहण की क्रमिकता है। परन्तु नवधा भक्ति में कर्ममय पादमेवन, अर्चन एवं वन्दन को विचार रूप श्रवण कीर्तन एवं स्मरण और भावमय दास्य, सह्य तथा आत्म निवेदन के मध्य में रख कर भक्ति के आरोहण की क्रमिकता को भंग करके यह बनाया गया है, कि भक्ति के तीनों समूह स्वतन्त्र रूप से मुक्ति प्रदान करने में सक्षम हैं। अतः नीचे से ऊपर तक क्रमिक आरोहण करने की अनिवार्यता नहीं है। गीता भी इन तीनों सोपानों की स्वतन्त्र रूप से अपने प्राप में पूर्ण स्वीकार करती है। अतः किसी एक के साधन द्वारा भी मुक्ति सम्भव है; क्योंकि भगवान् का कथन है कि 'न मे भक्तः प्रणश्यति' (६/३९) अर्थात् मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। परन्तु 'सर्वकर्मफलत्याग' अथवा 'मस्कर्म' और 'अभ्यासयोग' एवं 'मन' और 'बुद्धि' को भगवान् में लगाने के लिये नीचे से ऊपर की ओर क्रमिकता दे कर क्रमशः आरोहण के द्वारा भक्ति की पूर्णतारूप 'आत्मनिवेदन' भक्ति की स्थिति तक पहुँचने को 'आदर्श' माना है। यही प्रत्येक भक्त को क्रमशः बढ़ने का सद्य रखने और उसे हस्तगत करने की प्रेरणा दी है।

(१) अभ्यास योग :—

श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण को अभ्यास योग कहा जाता है। गीता में भगवान् ने अठारहवें अध्याय में इकोत्तरवें श्लोक तक गीता आस्र के श्रवण, कथन एवं स्वाध्याय के महत्त्व का प्रतिपादन किया

है। चौथे अध्याय के चौतीसवें श्लोक में जिज्ञासु को तत्त्वज्ञानियों में विनय एवं सेवापरायण होकर तत्त्वज्ञान का श्रवण करने की आज्ञा प्रदान की गई है। 'मामनुष्मर युध्य च' (८/७) कह कर कर्म के साथ स्मरण करने को भी 'धम्म्यासयोग' (८/८) कहा है; परन्तु जिस तत्त्व का स्मरण करना है; वह अविद्या से अतिपरे शुद्ध मन्विदानन्द-घन परमेश्वर का निद्वल मन से स्मरण होने से (८/९) यह ध्यान योग भी है; जिसको अन्त में योगवल में युक्त (८/१०) करने को कहा गया है। ऐसे साधक को 'भक्त्या युक्तो' कहा है। अतः यहाँ निर्गुण तत्त्व का स्मरण ध्यान करते हुए योग साधना करने की विधि, जिसका स्वरूप श्लोक संख्या तेरह में दिया गया है; को भक्ति ही माना है और ऐसे भक्त के लिये भगवान् की प्राप्ति होना सुलभ बताया गया है। (८/१४)

इस प्रकार निरन्तर स्मरण करने वाले भक्त का 'योगक्षेम' का वहन स्वयं भगवान् ही करते हैं। (९/२२) यही तब कि भगवान् का अनन्य भाव से स्मरण करने वाला अतिशय दुराचारी भी माधु ही मानने योग्य (९/३०) है; क्योंकि स्मरण के प्रताप से उसके पापक्षीण होकर नष्ट हो जाने से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है।

यह सत्य है कि सद्गुण, सदाचार एवं सद्भाव भागवत् सम्पत्ति है। अतएव जितने अंश में भक्त स्मरण-चिन्तन के माध्यम से भगवान् के निकट पहुँचता है, उतने अंश में दुर्गुण, दुराचार एवं दुर्भाव समाप्त होते जाते हैं। अब भक्त भगवान् के पूर्ण समर्पण की अवस्था को पहुँच जाता है; तब दुर्गुण, दुराचार एवं दुर्भाव का भी पूर्ण विलय होकर उसके स्थान पर भक्त में सद्गुण, सदाचार एवं सद्भाव का पूर्ण विकास हो जाता है; जिससे वह धर्मात्मा बन जाता है। अतः वह सद्गति एवं मोक्ष का अधिकारी है।

अतः किसी पूर्ण भक्त में लेशमात्र भी दुर्गुण, दुराचार दुर्भाव का दोष रहना सम्भव नहीं है। यही बात ज्ञानयोगी

एवं कर्मयोगी के लिये भी सत्य है। पूर्णज्ञानी और पूर्णभवत का प्रथम लक्षण यह है कि उसकी निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। वे स्वतः छूट जाते हैं। शास्त्रोक्त विधायक कर्म यज्ञ, दान, तप एवं सेवा के रूप में परोपकारार्थ किये जाने वाले लोक कल्याणप्रद कार्यों का बिना किसी आग्रह के सहजभाव से स्वतः आचरण होता रहता है, परन्तु उनके प्रति तनिक भी ग्रहता, भयता एवं घामक्ति नहीं होती। दुराचारी पापात्मा जब भगवान् की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो वे सदाचारी एवं धर्मात्मा हो जाते हैं। उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का वात्मकी की तरह रूपान्तरण हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह समझना चाहिए कि वह भक्त स्मरण भक्ति में अभी तक प्रवृत्त ही नहीं हुआ; मात्र ढोंग किया जा रहा है।

स्वाध्याय, चिन्तन-मनन एवं तत्त्व ज्ञान का अभ्यास एवं ध्यान करना भीतोक्त श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण भक्ति है, जिसे नवधा भक्ति का प्रथम समूह कहा गया है।

(२) मत्कर्मपरमः भवः—

यदि उपर्युक्त अभ्यास योग का साधन करने में साधक असमर्थ है तो उसे 'मत्कर्म' एवं 'मदर्थकर्म' करने को कहा गया है। भगवान् के परायण हो कर मात्र भगवान् के लिये ही कर्म करना मत्कर्म है। यज्ञ, दान तथा तप को मदर्थ कर्म कहा गया है। निःस्वार्थ भाव से समस्त कर्तव्य कर्मों का निष्काम कर्म योग के रूप में वात्सन्य करना ही यहाँ अभिप्रेत है।

यज्ञ का अर्थ क्षतिपूर्ति एवं सुष्ठिकरण के लिये किये जाने वाले समस्त कर्मों से है। हमने अपने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये समाज एवं राष्ट्र से बहुत कुछ ग्रहण करके उसके खजाने की क्षति पहुँचाई है; अतः अपने कर्म द्वारा उसकी पूर्ति करना हमारा धर्म है। श्वास-प्रश्वास एवं मन-मूत्र

के त्याग से वायु मण्डल में जो अशुद्धि फैलाई गई है; उसका शुद्ध द्रव्य का अग्नि में हवन करके शुद्धिकरण करना भी हमारा कर्तव्य है। माता-पिता और गुरु की आज्ञा पालन एवं सेवा करना तो हमारा परम धर्म है ही।

दान समाज सेवा का प्रतीक है। अतः यज्ञ एवं तप के प्रतिरिक्त भी समाज सेवा एवं लोक कल्याण के कार्य करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने समाज में पोषण तथा राष्ट्र से जो संरक्षण प्राप्त किया है; बिना समाज सेवा के कर्तव्यों का पालन किये उच्छृण नहीं हुआ जा सकता। इन सब कर्तव्य कर्मों का पालन कर हम किसी का उपकार नहीं करते; अपितु मात्र अपना दायित्व तथा पत्र प्रदा करते हैं। अतएव इनके प्रति ममता, अहंता तथा आसक्ति नहीं होना चाहिए। यही यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस प्रकार हम कर्तव्य-कर्मों का पालन करके उच्छृण होना क्यों चाहते हैं?

उत्तर स्पष्ट है—इससे सामाजिक व्यवस्था का सुसंवापन, उसकी उन्नति, विकास एवं व्यक्ति तथा समष्टि का अन्वुदय होता है। हम मृष्टि-चक्र का प्रवर्तन परमात्मा ने ही किया है। हम अपने कर्तव्य-कर्म का पालन कर परमात्मा के मृष्टि-चक्र के सुसंचालन में सहायक होते हैं। इससे वह अद्विष्ट परमात्म शक्ति हम पर प्रमग होती है। अन्वमं रूप में भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म करने का दही रहस्य है।

तप, देवता, ब्राह्मण (निरन्तर आध्यात्मिक साधना एवं नाना विनियम में मान रहे वाले मुनि, साधु एवं सन्यासी) गुरु और प्रानी (साहित्यकार, समाज सुधारक एवं मानव कल्याणार्थ कर्म में जुटे हुए मनीषी) का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का स्वीकार सर्वव्यापी नव ब्रह्म माना है। (१३/१६)

‘जो उद्देश्य न करने वाला, प्रिय घोर हितकर एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी सम्बन्धी तप कहा जाता है ।’ (१७/१५)

‘मन की प्रसन्नता शान्त भाव, भगवन्निवृत्तन करने का स्वभाव, मन का निग्रह घोर अन्तःकरण के भावों की मनोमति पवित्रता— इस प्रकार यह मन सम्बन्धी तप कहा जाता है ।’ (१७/१६)

इस प्रकार यज्ञ, दान एवं तप द्वारा कर्तव्य कर्मों का पालन करके परमात्मा की प्रसन्नता एवं कृपा को प्राप्त करना ही ईश्वर की सखी पारसेवन, अर्चन एवं वन्दन भक्ति कहलाती है । यथा—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्यति मानवः ॥ (१८/४६)

‘जिस परमेश्वर से सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई [घोर जिसमे यह समस्त जगत् व्याप्त है; उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है ।’

ग्यारहवें अध्याय के चालीमवें श्लोक में भर्जुन ने विराटरूपधारी भगवान् को नमस्कार करने की शिक्षा बताते हुए कहा है कि ‘हे अनन्त सामर्थ्य वाले भगवान् ! आपके लिये घामे में घोर पीछे से भी नमस्कार ! हे सर्वात्मन् ! आपके लिये सब घोर में ही नमस्कार हो । क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप समस्त संसार को ध्याप्त किये हुए हैं, इससे आप हो सर्वरूप हैं ।’

सत्त्वदर्शी जानियों की सेवा करके (४/२४) ज्ञान को प्राप्त करना पारसेवनः स्वाभाविक कर्मों द्वारा समस्त प्राणियों की सेवा करना अर्चनः एवं समस्त संसार में व्याप्त उस परमात्मरूप

प्राणियों के साथ नम्रता और कोमलता का व्यवहार करना एवं उनके प्रति सद्भाव रखना बन्धन भक्ति है यह नवधा भक्ति का द्वितीय समूह हुआ ।

(३) सर्वकर्मफलत्याग—

विषयारम्भ में गीता के बारहवें अध्याय के जो श्लोक उद्धृत किये गये हैं, उनमें से श्लोक संह्या ग्यारह में 'सर्वकर्मफल त्याग' की बात कही गई है । यहाँ कर्म का स्वरूप से त्याग करना अभिप्रेत नहीं है अपितु उसके फल का त्याग करने को कहा गया है । सर्वकर्म से तात्पर्य 'मत्कर्म' एवं 'मदर्थकर्म' के सहित अन्य समस्त विधायक कर्मों से है । फलत्याग का अभिप्राय यह है कि इन कर्मों का आचरण ममता, आसक्ति, कामना एवं अहंता से रहित हो कर किया जाना चाहिए । अन्त में कर्मसहित फलको ईश्वरार्पण कर देने से कर्तृत्वभोक्तृत्व भाव विनष्ट हो कर समस्त कर्म भक्तिमय बन कर मोक्षफलप्रदायक बन जायेंगे । इस प्रकार यह कर्मयोग भक्तियोग में रूपान्तरित हो जायगा ।

'सर्वकर्मफलत्याग' कर्मप्रधान कर्मयोग का विषय है, जिसके अन्तर्गत कर्ता मात्र कर्तव्य भावना से प्रेरित हो कर लोक कल्याणार्थ कर्म करने में प्रवृत्त होता है और वह शनः शनः ममता आसक्ति एवं कामना का त्याग करता हुआ कर्तापिन के भाव से मुक्त होता है । वह 'परमर्थ' कर्म करता हुआ कर्म के फल को 'परार्थ' छोड़ कर स्वयं भोक्तृत्वभाव से भी मुक्त होता है । परन्तु वह 'परमर्थ' कर्म क्यों करें ? समस्तकर्म 'स्वमर्थ' ही क्यों न किये जायें ? इन प्रश्नों का समाधान कर्मयोग द्वारा नहीं हो पाता । अतः वह उद्देश्य से व्युत्त हो कर कर्म बन्धन के दलदल में फँस सकता है । इससे त्राण पाने के लिये ज्ञान अथवा भक्ति में से किसी एकका अथवा दोनों ही का सहारा ले सकता है । ज्ञान के द्वारा वह सबको आत्मबन्धुदेवता हुआ परार्थ कर्म में प्रवृत्त रह सकता है । अथवा

द्वारा सब प्राणियों में ईश्वरीयभाव करके 'परमार्थ' रत रहा जा सकता है। कर्मयोगी के लिये द्वितीय विकल्प 'एवं श्रेष्ठ है। इस प्रकार कर्मयोगी भक्ति को अगीकार 'कर्मफलत्याग' को कर्मयोग से भक्तियोग में अन्तरण कर भगवान् ने 'सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा' (१२/१६) एवं 'सर्वकर्मफलत्यागपूर्वक' भक्ति करने वाले भक्ता का किया है। अर्थात् कर्म मात्र का फलसहित भगवान् को करना ही भक्ति योगान्तर्गत 'सर्वकर्मफलत्याग' कहा गया है। भक्त अहंता, ममता एवं कामना तथा आसक्ति में रहित कर्म करने में सफल होता है।

अतएव यही 'सर्वकर्मफलत्यागरूप' साधन को कर्म प्रधान के बजाय भक्ति का ही एक प्रकार मानना अनुचित न होगा।

नवधा भक्ति के सातवें प्रकारान्तर्गत गोस्वामी तुलसीदास हिमय जग देखा' कह कर सम्पूर्ण प्राणियों को प्रभुमूर्ति समझना उनकी सेवा करना भक्ति का एक प्रकार माना है; उसी भाँति ईश्वर चिन्तन, मनन एवं ध्यानरूप 'मरकर्म' यज्ञ, दान, तप आदि धर्मरूप 'मदर्थकर्म' एवं शरीर निर्वाह, जीविकोपार्जन लोक-कल्याणार्थ किये जाने वाले अन्य कर्मों का भगवत्पदों में अर्पण करना भी भक्ति का एक प्रकार है।

जब तक स्वयं कर्म किया जाता है; तब तक फलका नहीं होता और ममता, आसक्ति, कामना एवं अहंता या अंग का अभाव होना सम्भव नहीं है। परार्थ कर्म करने में फल का होता है। कर्मों का प्रेरक ईश्वर है; यह भावना होने पर अथवा कर्तृत्व का विलय होता है ईश्वरार्पण वृद्धि से उन का आचरण करने से एवं उनमें समर्पण का भाव जीवन्त से आसक्ति, ममता, अहंता एवं कामना का त्याग हो जाता है।

भक्त को 'निर्वोरः सभूतेवंपु' (११/२५) कहा है। अर्थात् सब प्राणियों में भक्त की भगवद्बुद्धि होने से वरभाव स्वतः ही समाप्त हो जाना है। अतः भक्त उनके प्रति 'करुणा' और 'मयी' का (गीता १२/१३) व्यवहार करता है। यह करुणा और मयी कर्म में प्रवृत्त होकर सेवा का मार्ग अपनाती है। अतएव 'सर्वकर्मफलत्याग' के कथन में सेवा धर्म अपना कर और लोक-कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त होकर विद्वद्रूप विराट भगवान् को अपने कर्तव्य कर्मों के पालन द्वारा पूजा अर्चन करने की पुष्टि की गई है।

(४) आत्मनिवेदन भक्ति :—

दास्य, सख्य एवं आत्म निवेदन यह नवधा भक्ति का अन्तिम समूह है। 'मत्कर्म', 'मदर्थकर्म' एवं 'सर्वकर्मफलत्याग' और आत्मनिवेदन में दास्य भाव की प्रधानता होती है। अतः गीतोक्त भक्ति दास्य भाव की भक्ति है।

भगवच्चरणों में समर्पण ही आत्मनिवेदन कहलाता है। भगवान् की भक्ति के सब प्रकारों में से आत्मनिवेदन भक्ति अतीव प्रिय है। अतएव भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में जगह जगह अर्जुन (भक्त) को 'मेरी शरणः', 'मेरे परायणः', 'मन्मथः', 'मय्येव मन प्राधत्स्व' आदि कहा है।

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार आत्मनिवेदन भक्ति भगवान् में कर्मों का समर्पण, मन एवं बुद्धि का समर्पण और अन्ततः सम्पूर्ण व्यक्तित्व के समर्पण के रूप में सम्पन्न होता है। कर्मों का समर्पण जिसे ऊपर 'सर्वकर्मफलत्याग' कहा गया है; इस प्रकार है—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मयर्पणम् ॥ (६/२७)

'यदश्नासि' पद से शरीर निर्वाह सम्बन्धी समस्त कर्म; 'यज्जुहोषि' के अर्थ में यज्ञकर्म; 'ददासि' अर्थात् दान और सेवा

सम्बन्धी समस्त कर्म और 'यत्तपस्यसि' द्वारा मन, वचन एवं शारीरिक तप से सम्बन्ध रखने वाले समस्त कर्म एवं 'यत्करोषि' पद द्वारा लोक-व्यवहार और जोविकोपार्जन सम्बन्धी अन्य समस्त कर्मों का समर्पण करने को कहा गया है ।

कर्म के समर्पण की ही भाँति विचार एवं भाव का समर्पण करना भी आवश्यक है—

अप्येष मन प्रापस्व मयि बुद्धिं निवेशय । (१२/८)

'मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा' कह कर मन और बुद्धि का भगवान् में समर्पण करने को कहा गया है । मन के अन्तर्गत चित्त और बुद्धि के अन्तर्गत ग्रहता का अन्तर्भाव है । अतः चित्त, मन, बुद्धि एवं अहंकार सहित अन्तःकरण चतुष्टय का भगवान् में अर्पण करना ही मन और बुद्धि का भगवान् में लगाना है । इस प्रकार सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विलय कर देना ही आत्मनिवेदन भक्ति कहलाती है ।

उपसंहार में भक्ति के इस विशद स्वरूप को मात्र दो पदों द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । (१८/६६)

यहाँ 'धर्म' शब्द कर्तव्य कर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसके त्याग का अभिप्राय है, 'सर्वकर्मफलत्याग' क्योंकि स्वरूप से कर्म का त्याग करना गोता को अभिप्रेत नहीं है । अतएव 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' पद द्वारा 'मत्कर्म', 'मदर्थकर्म' एवं 'मदर्पणकर्म' के रूप में किये जाने वाले समस्त कर्मों का फल सहित भगवज्ज्वरणों में पूर्वोक्त प्रकार से समर्पण करने का भाव है । इसी प्रकार 'मामेकं शरणं व्रज' का तात्पर्य अन्तःकरण चतुष्टय का भगवान् में समर्पण करना है । इस प्रकार समस्त क्रियाओं का, उनके फल का, विचारों का भावों का, भाव समुच्चय अन्तःकरण का एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व का सम्पक्प्रकारेण सर्वाङ्गपूर्ण समर्पण करना ही आत्मनिवेदन भक्ति है ।

गीतोक्त भक्ति के साधक भक्त का स्वरूप कथन निम्नोक्त प्रकार से किया गया है :—

“भक्तमंकुन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्वैरः सधैर्यतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ (११/११)

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण वर्तमान कर्मों को करने वाला है; मेरे परायण है, मेरा भक्त है, भासक्ति रहित है; और सम्पूर्ण भूतप्राणियों में वैरभाव से रहित है; वह अनय भक्तिमुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।’

(५) गीतोक्त भक्ति के साथ योग,—

‘भवत्या मुक्तो योगबलेन चैव’ (८/१०) यह वर गीतांश भक्तिमुक्त पुरुष को भक्ति के साथ योग की भी साधना करने का कहा गया है। ऐसा ही भक्तिमुक्त पुरुष ध्यानयोगी कहलाता है। ध्यानपरायण योगी की पराभक्ति की प्राप्ति होना (गीता अ० १८ श्लोक ५४) बताया गया है। ‘पराभक्ति की प्राप्ति होने पर वह भक्त उस पराभक्ति के द्वारा परमात्मा को जो वह है, और जितना वह है, ठीक उतना का उतना एवं वैसा ही उसे तब से जानकर तत्कास ही परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है।’ (१८/५४) अर्थात् वह जीवन मुक्त हो जाता है।

इसमें स्पष्ट है कि सगुण से आरम्भ कर निर्गुणत्व का ध्यान करते हुए योग साधना करके पराभक्ति की प्राप्ति कर जीवन मुक्त होना गीतोक्त भक्ति का स्वरूप एवं उसका लक्ष्य है। इस भक्ति की साधनानुसंग कर्म का स्वरूप में त्याग नहीं किया जाता परन्तु समर्पण द्वारा कर्मान्तरण किया जाता है।

योग के मन से मोक्ष इसी जीवन में साधित होता है। अतः जीवन मुक्त अवस्था को योगकार द्वारा स्वोकार दिया गया है।

रामस्नेही साधना पद्धति के अन्तर्गत 'सगुणमता' को स्वीकार वश्य किया जाता है, परन्तु उपासना मात्र निर्गुण ब्रह्म को होती है। 'राम' नाम के स्मरणपूर्वक ध्यान साधना करते र योग की सिद्धि की जाती है। अन्त में पराभक्ति की प्राप्ति ने पर मुक्ति होना स्वीकार किया गया है। यह मुक्ति निवृत्त-मुक्त अवस्था के रूप में मानी गई है। इस प्रकार गीतोक्त भक्ति से इसका साम्य है। घामामो पृष्ठो में इन्ही तत्त्वों का वर्णन किया जायगा।

रामस्नेहि सम्प्रदाय की भक्ति

रामस्नेही सम्प्रदाय की साधना पद्धति के अन्तर्गत 'राम' नाम का स्मरण, शब्द ब्रह्म के रूप में निर्गुण-निराकार परात्पर परमात्मा का ध्यान; योग-साधना एवं भक्ति का समावेश है। इन सबमें से भक्ति की ही सर्वोपरि स्थान दिया गया है। अतः यह सम्प्रदाय भक्ति प्रधान सम्प्रदाय है और उसकी भक्ति का स्वरूप गीतोक्त भक्ति योग से मिलता जुलता है। ऐसा समझा जाता है कि गीता 'सगुणवाद' का प्रतिपादन करती है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि उसका आधार निर्गुण भक्ति ही है। गीता ने अधिकारी भेद से 'सगुणको' आसान बताया है, परन्तु निर्गुण का निषेध प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया है। सगुण के समान ही निर्गुण का भी महत्त्व स्वीकार किया गया है। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि गीता मात्र सगुण का ही प्रतिपादन करती है। सगुण से निर्गुण की ओर क्रमशः आरोहण करना गीता की अभिप्रेत है।

यह ध्यातव्य तथ्य है कि गीता में प्रतीकोपासना का कहीं उल्लेख नहीं है। वही 'विभूतिवाद' ठसठास भर रहा है। 'सगुण' का प्रतिपादन भी 'विभूतिवाद' के रूप में ही हुआ है। यह सगुण से निर्गुण की ओर क्रमिक प्रसरण होना कहा जा सकता है।

अर्थात् एक-एक विभूति विशेष को भगवत्स्वरूप समझने हुए मनुष्य दृष्टि विशेष ने सर्वव्यापी निर्गुण-निराकार तत्त्व को समस्त साराचर प्रकृतिरूप समष्टि में अनुभव करना बताया है। अवतार या विभूति विशेष में भगवद्बुद्धि का होना सगुणवाद है। यही गीता के दसवें अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। प्रकृति के जड़-चेतन समस्त पदार्थों में भगवद्बुद्धि का होना एवं सम्पूर्ण सृष्टि को प्रभुमय देखना अथवा प्रभु को सृष्टि में सर्वव्यापी देखना निर्गुणवाद है। निर्गुण तत्त्व की भाँकी पाना हो गीता के ग्यारहवें अध्याय का विराट रूप दर्शन है। इस प्रकार विभूति वर्णन करने के पश्चात् विराट रूप दिखाना भक्त को सगुण से निर्गुण की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा है।

रामानेही सम्प्रदाय के आचार्यों के मत से सगुण एवं निर्गुण में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही हैं। अतएव सगुणरूप में 'चेतनदेव साधु' की सेवा एवं भक्तों के यशका गुणानुवाद किया गया है। वे नित्य एवं नैमित्तिक अवतारवाद को स्वीकार करते हैं। इनके आचार्यों एवं महात्माओं की वाणी में विभिन्न विभूतियों के रूप में उस निर्गुण-निराकार अव्यक्त तत्त्व को व्यक्त होना माना गया है। यह परास्पर परब्रह्म परमात्मा को दयालुता है कि निर्बल एवं दुखी आर्त्ताभाव से जब और जहाँ पुकार करते हैं, तत्काल वहीं वह व्यक्त हो कर उसको संकट से मुक्त कर देते हैं।

निर्बल दुखित आराधियो, प्रगट्यो तहें परमेस ।

(करुणासागर)

इस पर ये सगुण का आधार लेकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। निर्गुण निराकार परास्पर परब्रह्म का प्रतीक तारक मंत्र, 'राम' नाम इनकी भक्ति एवं उपासना का मेरुदण्ड है, परन्तु इनकी उपासनान्तर्गत प्रतिमा पूजा का कोई विधान नहीं है। वे 'घट ही में परमात्मापूजा' के विधान का अनुसरण

करते हैं। अतएव इनकी भक्ति निगुणभाव की कहलाती है। ये निगुण परब्रह्म के उपासक हैं।

संतों ने उन लोगों को धन्य माना है, जिनके हृदय में ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य उत्पन्न हो गया है। अतः इन्होंने निरन्तर सद्गुरुदेव और संतो की सेवा करते हुए इन तीन पदार्थों को उपलब्ध करने पर जोर दिया है।

तीन पदार्थ परसराम, ज्ञान भक्ति वैराग।

जन संगत से पाइये, परगटे पूर्व भाग ॥

अनुभव सिद्ध सद्गुरु के उपदेश एक शानीजनो की मत्सग से ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान होने पर वैराग्य एवं वैराग्य से भक्ति का उदय होता है। जब संसार की प्रभारता का ज्ञान होता है, तब उसके प्रति विराग का होना स्वाभाविक ही है। यह एक (मसार) के प्रति वैराग्य भाव तब तक अपने धाप में धारण है, जब तक कि वह उससे किसी उच्चसत्ता के प्रति प्राप्ति एवं अनुराग में परिवर्तित नहीं हो जाता। सद्गुरु उस परमसत्ता का ज्ञान कराता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। सांसारिक पदार्थों और विषयों के प्रति वैराग्यभाव निगुण परब्रह्म की सर्वव्यापकता तथा उसकी दयालुता के प्रति श्रद्धा एवं अनुरागभाव में परिवर्तित होता है, जिसे भक्ति नाम से व्यक्त किया जाता है।

सामान्य भक्त के जीवन में इस भक्ति का उदय ज्ञान के बजाय भावनात्मकस्तर पर होना भी बताया गया है। परन्तु हम पाते हैं कि नामस्मरण में निष्ठा एवं सद्गुरु के प्रति श्रद्धा से उत्पन्न यह भावस्तर की भक्ति शीघ्र ही प्रेम भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रेमाभक्ति नामस्मरण की कण्ठ और हृदयावस्था जहाँ चित्त, मन, बुद्धि एवं अहंता की एतता होना बताया गया है, से प्रारम्भ होकर नाभि अवस्था, जहाँ मन

का प्राणों में लय होना और उससे जरा एक स्तर ऊपर 'मुक्त' एवं 'सर्वद' के निरन्तर एक बने रहने की अवस्था तक बनी रहती है ।

इस प्रकार रामस्नेही सम्प्रदाय की भक्ति स्तुति प्रार्थनामय ज्ञानाश्रित निगुण भाव की है । इसे संतों ने ज्ञान भक्ति कहा है । शास्त्रीय भाषा में यह ज्ञान भक्ति ही परा भक्ति कहलाती है । इसका क्रमिक विकास भाव भक्ति, प्रेमभक्ति एवं ज्ञान भक्ति अथवा परा भक्ति के रूप में होता है ।

भाव भक्ति

साधक भाव भक्ति से अपनी साधना का आरम्भ करता है । सग, श्रीगुरुदेव, एवं 'राम' (निगुण ब्रह्म का वाचक 'राम' शब्द का स्मरण ही सेवा-साधना) के प्रति भावभक्ति से

साधना का आरम्भ होता है । आत्मसाक्षात्कार किये हुए अनुभवी संतों व श्री गुरुदेव की अग्रगण्य भाव से सेवा कर साधना की कुञ्जी हस्तगत की जाती है और भावयुक्त मन से 'रामनाम' ही उस कुञ्जी की रसना द्वारा अहर्निश घुमा कर इस मानव दारीरूपी ताने की कण्ठ, हृदय एवं नाभी स्थल की पंजुड़ियों को खोला जाता है ।

भावयुक्त मनरूपी स्वामी के द्वारा रसनारूपी कर ने शब्द शक्ति का उल्लास कर प्रेमभक्ति के भवन में प्रवेश किया जाता है । उन्नी भवन में पराभक्ति की मंत्रिम पर पहुँचने के लिये योग के पदपदी के मंगलान लगे हुए हैं; जिनको पार करने पर योगनिद्रिरूपी पराभक्ति की देहरी को पार कर पराभक्ति की मंत्रिम में प्रवेश प्राप्त होता है । अतः भाव-भक्ति में आरम्भ कर भावक को पराभक्ति की ओर प्रवृत्त होने के लिये आकाशंभी इस प्रकार प्रेरित करने हैं—

भाव जागिया रामदास, परभावे लिय लाय ।

सत्पुरुष साधु-महात्माओं की सत्संग करते हुए यम-नियमों
लनपूर्वक सद्गुरुदेव की सेवा कर उनके द्वारा बताए गये तारक
'राम' नाम की योगविधि सहित थड़ा और भाव से साधना
रहने पर यह भावभक्ति प्रेम भक्ति के रूप में परिवर्तित हो
ती है ।

प्रेम भक्ति

प्रथम 'राम' नाम का स्मरण रसना से किया
जाता है । शनैः शनैः 'राम' शब्द का
उच्चारण कण्ठ से होना आरम्भ हो जाता
है । स्मरण की इस कण्ठावस्था में प्रेम का
उदय होता है; जो 'निरम्तर' विकसित होता हुआ प्रगाढ़ रूप धारण
कर लेता है । यही प्रेमाभक्ति कहलाती है । सम्प्रदाय के आचार्य एवं
संत अपने सद्गुरु और परब्रह्म से प्रार्थना करते हुए प्रेम भक्ति की
प्राप्ति करते हैं—

प्रेम भक्ति मोहि आपो ।

मांग मांग दाता हरि आन जपू तुमारा जापो ।

(धी हरि०)

इस प्रेमाभक्ति का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है—

प्रेम हि पातो कूल जडावे, भाव हि भोजन भोग लगावे ।
प्रेम पसीतो प्रेम हि जावे, प्रेम हि भास्तर तात् बजावे ।
प्रेम झारतो प्रेम हि गावे, प्रेम हि सुन में ध्यान लगावे ॥

(धी राम०)

तथा—

राम प्रथम सरसत रसन, दरसत चिह्न ॥ ऐन ।
सरसत हरि के मिलनकों, जस बरसत नित नैन ॥ १

१. श्री हरिरामदासजी म० की परची ।

और भी—

जल धरये नंना अटपट घेना गवगव शब्दं होत जही ।
 नहि नींद सुरेना भूल लगैना, ह्वै सवसीना राम मही ॥
 कबहू वषतं कबहू भक्तं चित्त द्रवतं प्रेम सदा ।
 ऐसे उन्मत्त कहै स जवतं शंक जनतं नाहि कदा ॥'

जैसे-जैसे प्रेम भक्ति प्रगाढ़ बनती जाती है, वैसे वैसे भगवत्कृपा एवं ब्रह्म साक्षात्कार की भूलक का भक्त अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है—

ज्यों ज्यों प्रीति लगी निशिबासर,

त्यों ही भई है ज्योति सवाई ।

(श्री जयमल०)

इस प्रेमभक्ति की अवस्था में दो विशेषताएँ दृष्टव्य हैं। प्रथम, प्रेम विह्वलता में सुध-बुध का विसर जाना और विरह की व्याकुलता में प्राणों का छटपटाना। द्वितीय नामस्मरण की गति का हृदयस्थल से हो कर नाभि स्थान तक पहुँच कर सहज स्मरण प्रवाह 'अजपाजाप' में बदलना। यह प्रेमाभक्ति प्राणयुक्त ररंकार ध्वनि द्वारा योग के पदचक्रों के भेदन और त्रिकुटी तक पहुँचने पर्यन्त निरन्तर प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होती जाती है; जब तक कि 'पीव' मिलन की उत्कण्ठा पूर्ण नहीं हो जाती। अतः प्रेमाभक्ति की अवस्था में एक तरफ रोम रोम से ररर ध्वनि उच्चरित हो कर योगजन्य अपूर्व आनन्दानुभूति का प्रत्यक्षीकरण होता है और दूसरी ओर वित की वह प्रशिक्षण मिल चुका है कि उसकी 'सुरत' (चित्तवृत्ति) शब्दब्रह्म में रम चुकी है। अब उसे शब्द की वाचक शक्ति परब्रह्म से साक्षात्कार करने की तीव्र उत्कण्ठा जागृत होती है। यह 'पीव'

मिलन की चाह एक असह्य विरह वेदना - के रूप में फूट पड़ती है, जिसका दर्शन हमें आचार्यों एवं संतों की वाणी में होता है।

पराभक्ति
प्रेमा भक्ति के पश्चात् पराभक्ति की अवस्था आती है 'राम' नाम के स्मरण से रर कार ध्वनि युक्त प्राण पट्चक्रों का भेदन कर जब इडा, पिंगला एवं सुषुम्ना की संधि (त्रिकुटी) पर पहुँच जाता है तब साधक को आत्म-दर्शन होता है, तब पराभक्ति का उदय होता है। तत्पश्चात् अघःकर्ण की संधि और उममें परे की अवस्था में साधक पूर्ण पराभक्ति में अवस्थित हो जाता है।

रामनेही साधक का सद्य इसी पराभक्ति को प्राप्त करना होता है। आचार्य श्री रामदाजी महाराज ने 'भाव जागिया रामदास, परभावे लिव साथ' कह कर यही व्यक्त किया है। श्री परमरामजी म० स्पष्टतः इस ज्ञान (परा) भक्ति को प्राप्त कराने की प्रार्थना करते हैं।

भाबू अपनी जाण, प्राण कूँ पावन कीजे ।
बीजे हमकूँ पोख, ज्ञान भक्ति नित दीजे ॥

इस पराभक्ति का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है:—

यह परा तु भवती धर्म सु रवती कहौ सु अपनी संभुवनो ।
अति आत्म सुखती वति अनुरवनी निकट निरवती यों भुवनो ॥
मित एकमेकं स्वामि विसेकं सेवक लेकं भुवन सहै ।
पयस्यो हवि मेकं सो हरसेक रम पोवेकं भिन्न रहै ॥'

पराभक्ति की अवस्था में उपास्य-उपासक का भेद गमाज हो जाने से भक्त का आत्मभाव सृज हो जाता है और

वह परब्रह्म के साथ दूध में पानी के मल्लिश्रय के समान समाविष्ट हो ब्रह्मानन्द का भोग करता हुआ भक्त स्वयं ब्रह्मस्वरूप बन जाता है। अतः भावभक्ति प्रेमाभक्ति के पथ से ही कर जब पराभक्ति में प्रविष्ट हो जाती है, तो ब्रह्मदर्शन होता है, परन्तु इस गूढ़ रहस्य को दुनियां समझ नहीं पाती:—

भाव मित्या पर भाव में, तू पर केवल ब्रह्म ।

तिहूँ सोक जापौ नहीं, रामा वाका मर्म ॥

— (श्री राम)

इसी पराभक्ति को मुक्ति का उपाय बताया गया है, जिसको प्राप्त करना ही एक मात्र भक्त की कामना-होती है:—

जुक्ति मुक्ति भक्ति बान शक्ति ब्रह्म बीजं ॥

(श्री दयाल)

❀ रामस्नेही भक्ति के नवांग ❀

आचार्य श्री दयालदासजी महाराज ने सम्प्रदाय की भक्ति के विभिन्न अंगों का प्रतिपादन इस प्रकार किया है:—

रामा भक्ति अंग यह, धरतै ज्ञान विचार ।

मन क्रम बच इक धारणा, अमिट भाव इकतार ॥१॥

आर्जवता संतोषता, करे न मन अभिमान ।

अथए कया रुचि राम रति, पूजा साधु विधान ॥२॥

साधु बँए साँचा हृदं, कदे न पलटें मग्न ।

करे कीर्तन एक रस, रामभजन हरिजन ॥३॥

घरए सेव पूजन जना, धन्दन दाता नित ।

सखा समर्पण भावना, रामा साचे वित्त ॥४॥

१. चरते

ज्ञान-विचार

ज्ञान-विचार पूर्वक व्यवहार करने को भक्ति का प्रथम ध्येय बताया गया है। व्यवहार को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। (क) साक व्यवहार (ख) धर्माचरणरूप कर्म और

(ग) प्राध्यात्मिक साधना। इन सब के पालन में ज्ञान और मत्स्यासंस्थ का विचाररूप विवेक का होना अत्यावश्यक है। लोक र प्रपञ्च दारीर निर्वाह, जीविकोपार्जन एवं पारिवारिक सामाजिक सम्बन्धों के निर्वाह में ज्ञान विचार का प्रयत्न शारीरिक सामाजिक एवं नैतिक मर्यादानुकूल व्यवहार करना है।

धर्माचरण के सन्दर्भ में ज्ञान विचार का अभिप्राय कपूर्वक शास्त्रोक्त विहित कर्मों का पालन और निषिद्ध कर्मों त्याग करते हुए सद्गुण, सदाचार एवं सद्भाव धारण करना। यही सकामभाव का त्याग एवं निष्काम भाव में कर्मानुष्ठान रना भी ज्ञान विचार का अभिप्रेत कहा जा सकता है।

प्राध्यात्मिक साधनाभर्गत ज्ञान विचार का आशय आत्मिक जीवाचार और कर्मकाण्ड को गौण स्थान देकर मत्स्यासंस्थ का चिन्तन-मनन करते हुए 'राम भजन' की साधना करना है। इस प्रकार ज्ञान विचार अर्थात् विवेक-ज्ञान को भक्ति का प्रथम ध्येय बताया गया है। अतः रामभक्ती सम्प्रदाय को भक्ति ज्ञानाश्रित निर्गुण भाव की निश्चित हुई।

२. इक धारणा

एवं

अमिट भाव

ज्ञान-विचार अथवा विवेक-ज्ञान के माध्यम से तत्त्व निर्णय पर पहुँचने पर जिस आस्था अथवा श्रद्धा का उदय होता है; वही यहाँ भाव कहा गया है 'इक धारणा' का अर्थ एक निश्चित

है। निश्चयात्मिक बुद्धि भी कहा जा सकता है। बुद्धि में यह निश्चय

होना कि यह समस्त जगत् उस परात्पर परमेश्वर में स्थित है; और वही निर्गुण-निराकार परमात्मा सर्वव्याप्त है, उसके प्रतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। एक मात्र परमात्मा ही वरणीय है। ऐसा निरन्तर 'अमिटभाव' (निश्चय) बना रहने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा, आस्था अथवा एक निष्ठता प्राप्त होती है। यही 'अमिटभाव इकतार' एवं 'इक धारणा' का अभिप्राय है। यही गीता का 'स्थितप्रज्ञ दर्शन' है।

६. आर्जुनस्यैव सद्गुण

भक्तियोग नामक गीता के बारहवें अध्यायान्तर्गत सगुण, निर्गुण भक्ति का विवेचन करते हुए भक्ति के विभिन्न रूप बता कर उसका (भक्ति) स्वरूप स्पष्ट किया गया है। अन्त में भक्त सशयो का प्रतिपादन कर साधक को भक्त सशय भवनाने पर बल दिया गया है। इन सद्गुणों की कसौटी पर सरा उतरने वाले साधक को भगवान् ने भवना प्रिय भक्त कहा है। गोरामो तुलसीदास ने भी भक्ति के नवगोशों के प्रतिपादन में इन सद्गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्यों ने भी आर्जुनता, संतोष, निरभिमान अथवा श्रद्धा के त्याग को भक्ति का अंग प्रतिपादित करके गीतोक्त भक्त सशय अर्थात् सद्गुण, मदाधार एवं सद्भाव धारण करना ईश्वर-भक्ति का एक प्रकार स्वीकार किया है।

६. राम-रति छी अवग-भक्ति है।

रामरति अर्थात् निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमेश्वर के प्रति अनन्य अनुराग का होना और भक्तों की सेवा एवं उनके चरित्रों को मनुष्य में बसि जा होना भक्ति का सही प्रकार है। यह अवग-भक्ति कहाई गई है। साधु-मुक्तों ने सर्व ज्ञान का अवग-भक्ति भी अवग-भक्ति है।

राम भजन रूप
कीर्तन

निरन्तर श्वासोच्छ्वास तारक बीज मंत्र
'राम' नाम का योगविधि सहित स्मरण
करना और 'राम' रूपी शब्द ब्रह्म में
चित्तवृत्ति के निरोध को 'रामभजन' कहा
गया है। इस प्रकार से साधना करना ही

इसकी कीर्तन भक्ति है।

६. शरणसेव
पूजन जाना

स्थितप्रज्ञ एवं भक्त लक्षणों से युक्त धनन्य
धनुरामी भक्त, जिन्हें भगवान् ने सीता
में प्रपना प्रतिदाय प्रिय कहा है, उनकी
शरण सेवा करना ही मन्वी पूजा है
क्योंकि दारोपर्यारी साधु-भक्त के रूप में

यह भक्त्या परमात्मा ही प्रकट है—

रामा बहुमंड साधु बधु, पुरण बह्य धमड।

भगवान् के सच्चे भक्त वास्तव में प्रकट रूप में भगवान्
का ही रूप हैं। अतएव उनकी धृष्टा एवं प्रेमपूर्वक सेवा करना भी
भक्ति का ही प्रकार है। उनकी सेवा की उपादेयता यह है कि उन
नरक भक्त-महामाओं की मन्त्रापूर्वक सच्चे भाव से सेवा करने से वे
नरकान का उपदेश करते हैं, और उनकी कृपा से वास्तविक भक्ति
भाव का उदय होता है। युग युग में छात्र दिन वसंत सुमुभूजनों की
शेपथ का दिग्दर्शन करके धातमोपलब्धि कराने का ध्येय इन्हीं
महामाओं की है—

रामरूप हरिजन प्रकट, भाव भक्ति धाराध।

बुग बुग माही देण लो, रामा तारण साध॥

(श्री दत्ता०)

× × × ×

प्रथम सप्त सर बली ग्यान मोका मुक्त, भिटे ध्यान सब भरम भागा।

दुमरे जान मुधरेव सखे पदा, सतगुरु करण निम आय लागा॥

(श्री राम०)

बयोंकि—

बुद्ध मिले गुह्य देव सूँ, बुद्ध पिछाएँ राम।
जब तन-मन धरपण करै, सरं सकल हो काम ॥

(श्री राम०)

ज्ञान की गारंकीता तब है, जबकि—

ज्ञान पाय अज्ञान मिटाये, दुरमति दुवध्या दूर गमयै।
काम क्रोध मारे अहकारा राम नाम रसना रद प्यारा ॥

(श्री राम०)

सम्प्रदाय की भक्ति साधनान्तर्गत स्तुति प्रार्थना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। निष्काम भाव से निर्गुण ब्रह्म की बन्दना करना स्तुति कहलाती है और सकाम भाव से सगुण ईश्वर की प्रार्थना होती है। यद्यपि रामश्नेही आचार्य सैद्धांतिक तौर पर निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को स्वीकारते हैं, और निराकार संबंध्यापी ब्रह्म में दया, करुणा, भक्तवत्सलता आदि गुणों का आरोपण कर उसकी उपासना करते हैं; परन्तु व्यावहारिक धरातल पर वे सगुण ईश्वर को भी मानते हैं। यहाँ तक कि अवतारवाद का भी वे निषेध प्रथवा खण्डन नहीं करते। अतएव वाणी साहित्य में निर्गुण ब्रह्म की स्तुति और सगुण ईश्वर की प्रार्थनाएँ यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होती है। निष्काम भाव से निर्गुण ब्रह्म की बन्दना वाणी साहित्य में 'ब्रह्म स्तुति' नाम से वर्णित है। प्रार्थनाएँ विभिन्न अंगों में जैसे—'बोनती को अंग,' 'गुरु बन्दन को अंग,' और ग्रन्थ यथा—'करुणा सागर,' 'रत्नावलीसी,' 'अरदास वत्तीसी' आदि में वर्णित की गई है।

स्तुति केवल परब्रह्म की ही की गई है, परन्तु प्रार्थनाएँ परब्रह्म, संत और गुरु इन तीनों की समान रूप से मिलती है। वे

गुरु एवं संतों में अभेद दृष्टि रखते हैं। कभी-कभी तो आचार्य परब्रह्म की प्रार्थना से आरम्भ करते हैं। और अन्त संत वही वन्दना के रूप में होता है। कभी सद्गुरुदेव की प्रार्थना करते-बीच ही में परब्रह्म का भाव ले आते हैं तो कभी परब्रह्म में सद्गुरुदेव के दर्शन करते प्रतीत होते हैं। इसी तरह इनकी प्रार्थना भाव हुआ करते हैं। रामस्नेही सम्प्रदाय के अनुयायी आचार्यों का रचित स्तुति व प्रार्थनाओं का निश्चय नियम के रूप में पाठ तथा गान करते हैं।

साधना की प्रक्रिया में स्तुति-प्रार्थना प्रेम भक्ति की अवस्था स्मरण की कण्ठ व हृदय स्थल की परिधि में स्फुट होती है, जो वक्त हृदय की सहजाभिष्यक्ति कही जा सकती है। अतएव रामस्नेही सम्प्रदाय के वाणीकार आचार्यों एवं महात्माओं ने पूर्व निश्चित स्तुति-प्रार्थना के अजाय स्वनिर्मित स्तुति-प्रार्थनाएँ की हैं। इनके अनुयायी भक्ति के भावस्तर पर रसना से 'राम' नाम का जप एवं आचार्यों तथा महात्माओं द्वारा निर्मित स्तुति-प्रार्थनाएँ किया करते हैं, जिनमें गाने, गाने के भी भाव से प्रेमा भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं और अन्ततः साध्यावस्था परा भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं।

स्वनिर्मित एवं भवत हृदय के महज उद्गारों के रूप में अभिव्यक्त स्तुतियों में सर्वव्यापी निर्गुण-निराकार ब्रह्म की सत्ता का अत्यन्त ही सुरम्य भाषा, मनोहरभाव एवं अनुपम दोली में वर्णन करते हुए उदात्त विचार और उत्कृष्ट आध्यात्मिकता का परिचय दिया गया है। इसी तरह प्रार्थनाओं में इनकी विनय, दास्यभाव, शरणागति तथा निरहकारिता भुगर हो उठी है। प्रार्थनाओं में जहाँ दोनता का भाव व समर्पण किया गया है, वहाँ वे स्तुति करते समय ब्रह्म सत्ता की दिव्य-अनुभूति से अभिभूत हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थनाएँ इनकी भक्ति-साधना का अभिन्न अंग हैं।

नामस्मरण की सिद्धि शब्द को पराजति के प्राकट्य के रूप में उस समय होती है

८. **विरह-व्याकुलता** है जब नाभी स्थान में अत्युत्तम स्मरण की अवस्था आती है और रोम रोम में सहज-सुमिरण' अथवा 'मग्नपावार' होने लगता है।

यही आकर प्रेम भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। प्रेम की इस चरम स्थिति पर पहुँच कर भी साधक को जब भगवद्दर्शन नहीं होता है, तब विरह वेदना असह्य हो उठती है और भक्त श्री भगवद्दर्शन के लिये छटपटाने लगता है। साधना में यह विरह व्याकुलता एक भावदयक अवस्था के रूप में आती है, जबकि भक्त अपनी मुग्धता को बँटता है और वह प्रेम दीवाना आत्म साक्षात्कार के लिये प्राणुर हो उठता है।

विरहनी मारी विरह को, सुष सुष बिसरी सार।
हरिया सिर सूँ डारिया, हीर चीर सिएगार ॥

हृदय में इस विरह व्याकुलता का जागृत होना घाय है, जिससे प्रेम भक्ति की पूर्णता होती है। और भक्त केवल भगवान् का ही होकर रह जाता है।

विरहा तूँ सायो भला हरिया अन्तर माहि।
राम दीवानी करि गयो, और किमी की माहि ॥ (श्री हरि)

X X X X

विरह घाय अन्तर बसे, सतगुरु के परताप।
रामदास मुक्त उरजे, घाय बिलोमे घाय ॥ (श्री रामदास)

जैसे-जैसे विरह की वेदना तीव्र होती जाती है, वैसे-वैसे भक्त को भगवद्दर्शन की अनुमति प्रतीत होने लगती है और वह घाय रह होती है कि वह अवश्य ही कल्याणसागर परब्रह्म के दर्शन होने—

‘ज्यों घायल उर साले पोरों,

त्यों त्यों व्यापे राम झरोरा ।’

(श्री हरि०)

घोर—

विरहा मोहि मिलावसो, परम सुन्य ॥ भाव ।

(श्री राम०)

इस प्रकार भावात्मकस्तर भक्ति का आरम्भ बिन्दु है । प्रेमस्तर भक्ति का चरमोत्कर्ष है । वस्तुतः भाव एवं प्रेम एक दूसरे में पृथक् पृथक् नहीं है । इनका पारस्परिक सम्बन्ध अभ्योग्याश्रित है । भाव से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है और प्रेम सच्चा भाव जागृत करता है ।

भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना नहीं भाव ।

रामा किरणें घूर मिल, दृग मध्ये बरसाव ॥

भाव से प्रेम एवं प्रेम से सच्ची लगन का उदय होता है । लगन ही मिलन की प्राप्ति है । जब भक्त में सच्ची विरह-ता एवं मिलन की उत्कण्ठा जागृत होती है; तब भक्ति भक्त को त के द्वार पर लेजाकर सदा कर देती है:—

लगन सगो लायक-जुगत, भक्ति मुक्ति के द्वार ।

अद्भुत द्रव्या जन परसराम, तन मन सग्या विकार ॥

विरह की ज्वाला में तन-मन के विकार जल कर भस्म होते हैं । ममता, भासविन और अहंता का विकार प्रेम की पावनता धुप कर अन्तःकरण स्फटिक मणि सहज स्वच्छ एवं निर्विकार होता है । तब भक्त को मुक्ति के द्वार तक पहुँचाने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त होता है ।

‘राम’ नाम का योगविधि महिन स्मरण, स्तुति, प्रार्थना एवं भावमस्ति, प्रेमाभक्ति
 ६. आत्मनिवेदन और निरह वेदना के विभिन्न मोगनों को पार करता हुआ भक्त अन्त में ‘समर्पण’ की अवस्था को प्राप्त होता है। वह उस उच्चतम भावस्थिति को अनुभूत कर लेता है, जिसमें अवस्थित हुआ वह ऊठते, बैठते, सोते, जागते सर्वत्र सब काल में एवं ममस्त क्रियाओं का प्रेरक मात्र वह परमात्मा ही है; ऐसा समझता है। अतएव वह कर्तृत्व-भोक्तृत्व भाव से मुक्त हो जाता है और उसे कर्म बन्धन का किंचित् भी भय नहीं रहता:—

ऊठत बैठत जागतां, सोवत स्वप्ने माहि ।

राम धरौ प्रेरक सदा, रामदास डर नाहि ॥

इस प्रकार की भक्ति को केवल वही भक्त प्राप्त करने में सफल हो सकता है, जो इन्द्रियों सहित शरीर को, मन को, अहंता को (आपो) एवं चित्त को एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व (शरीर) को भगवत्स्वरूपों में समर्पित कर देता है:—

तन मन आपो अरप दे, वे तांचे चित्त शीश ।

सो पोयेया रामरस, रामा दोसवा दोस ॥

(श्री हयाल०)

×

×

×

×

रामदास फल अगम है तन मन दोया लाय ।

तन मन दोया बाहिरो, जग में खाली जाय ॥

(श्री राम०)

यह आत्मनिवेदन रूप समर्पण है। इस समर्पण के पश्चात् ‘सर्वस्व परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं,’ ऐसी वृत्ति को धारण कर लेता है।

आयो पोयो रामजी, उद्यम राम रमाय ।

राम दिशावर देश मम, रामाज्ञा सोई पाय ॥

(श्री राम०)

समुद्र मध्य जहाज पर बैठे पक्षी को जिस प्रकार उस जहाज के अनिरिक्त अन्य कोई अवलम्बन नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संसार से निरालम्ब होकर भक्त भगवान् की शरण जाता है और पुनः आत्म कल्याण के लिये दीन भाव से उस प्रभु को पुकारता है :—

शरण तुमारी रामजी, जिव को सुखो पुकार ।

में है वायस ज्वाज को, और न को भाषार ॥ (श्री दयाल०)

रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्य साधन को उतना महत्व नहीं देते जितना कि भगवत्कृपा को वे देते हैं। परन्तु 'राम' नाम का स्मरण; भक्ति के साथ योग की साधना करना आदि को दृष्टिगत रखते हुए यह कहना अधिक सत्य होगा कि वे साधन की श्रेष्ठता के साथ-साथ भक्ति के लिये भगवत्कृपा को भी आवश्यक मानते हैं। यही कारण है कि इनके वाणी साहित्य में भक्त हृदय की पावनता, निराश्रयता एवं आर्जवता के साथ-साथ दीनता, आत्मतुकार, मिनन की उत्कण्ठा, निरहंकी तीव्र वेदना एवं शरणागति तथा समर्पण के भाव भक्ति के साथ खूबालब भरे हुए मिलते हैं। अतः यह सम्प्रदाय योग-परायण नहीं अपितु भक्ति परायण है।

भवन 'राम' नाम के स्मरण के माध्यम से ध्यान एवं योग की गाधना करना हुआ भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विभिन्न मोक्षानुष्ठानों की पार करने के अनन्तर स्मरण शब्द की परा शक्ति में, ध्यान योग की मिष्टिस्वरूप असम्प्रज्ञात समाधि में एवं मात्र भक्ति परा भक्ति में परिवर्तित होती है, तब साधन की पूर्णता होती है और भवन सम्पूर्ण विद्वत् की प्रभुमय देखने लग जाता है—

सब घट मेरो साँझी, दुआ छीर न कीय ।

विरह तान परवासिया, जित देखुं निन लोप ॥ (श्री रामः)

ਦੀ

ਬੀਰਾਜੀ ਸਦਾ ਭੁੱਖ, ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਭਗਵਤ ਕੇਰੀ।

‘त्रिलोक्ये धत्त उत्तम, भित्त तन परमत्त ह्रीं ॥ (श्री दयान०)

यह चौगसी लाख जीवयोनि परमात्मा की प्रतिमा है। उसी मनुष्य का भानव तन धारण करना अत्युत्तम कहा जायगा; जिसे विश्वरूप में व्यक्त सर्वव्याप्त उस निर्गुण निराकार परब्रह्म का इतने प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लिया है।

योग की सिद्धि एवं पराभक्ति की प्राप्ति होने पर साधक को एक विशेष तत्त्वबोध की उपलब्धि होती है। अतः एक बार यह स्थिति प्राप्त हो जाने के पश्चात् साधक-भक्त को पुनः पुनः समाधि खटाना और उतारना नहीं होता। विशेष तत्त्व बोधोपलब्धि अपने आपमें एक दिव्यानुभूति है। यह उम निर्गुण निराकार परात्पर परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार है। अतः भक्त नित्य निरन्तर उस दिव्य अनुभूति में अभिभूत, उससे ओतप्रोत एवं उसमें समाविष्ट रहता है। यही महज-समाधि कहलाती है। इस सहज समाधि की पहिचान यह है कि साधक भक्त सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मा में एकी भाव में पूर्णरूपेण स्थित हो जाता है।

सिद्धावस्था की पराभक्ति से युक्त एकीभाव में ब्रह्म में स्थित हुआ भक्त सम्पूर्ण संसार को एक दिव्य शक्ति की सत्तात्मक हलचल मात्र अनुभव करता है। श्री हरिरामदासजी म० ने इस अवस्था का वर्णन 'नाम परचा' नामक रचनान्तर्गत नकारात्मक बधन द्वारा 'मुञ्गरी छन्द' में किया है। श्री रामदासजी म० ने श्री 'द्वन्द्व निरालम्ब' में इसी प्रकार की अनुभूत स्थिति की नकारात्मक बधन कह कर मुञ्गरी छन्द में छन्दोबद्ध किया है।

इस अवस्था की अन्यत्र ब्रह्मविस्तार (ब्रह्मानन्द) की अवस्था बताया गया है। इसका वर्णन इस प्रकार है—

‘छोड़ें सोड़ें’ जहाँ नहीं, जहाँ माँहि ताँत उताँत ।
ब्रह्मा बिप्लु निच सेत नहीं, जहाँ है ब्रह्म विस्तार ॥
रामा ब्रह्म विस्तार में, रिष्ट मुष्ट कसु माँहि ।
निराकार निर्लेख है, ओख सोख डे माँहि ॥

जीव सीव भेला भया, मिले मोत भर पोत ।
 रामा साईं एक है, जहो ब्रह्म निज जोत ॥
 जोत मिलाएी जोत में, एक मेक दरसाय ।
 रामा साईं एक है, कबहु न्यारा नाहि ॥

(श्री राम०)

इस प्रकार की अवस्था को आचार्यों ने जीवन मुक्त अवस्था कहा है। रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्य गीता के अनुसार ध्यान से पराभक्ति एवं पराभक्ति से इसी जीवन में मुक्ति होना मानते हैं। ऐसा जीवन-मुक्त महापुरुष कल्याण एवं मंत्रों के भावों से प्रेरित हो सेवाधर्म के रूप में कर्तव्य पालन करता हुआ ज्ञान एवं भक्ति का प्रचार-प्रसार कर अनन्त जीवों का कल्याण कर स्वयं परमपद का वरण करता है।

सगुण नवधा भक्ति से सात्त्विक भेद :—

सगुण भक्त ईश्वर के प्रतीक रूप में प्रतिमा की सेवा पूजा करता है। उसके लिये नवधामभक्ति का विधान प्रतिपादित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा वर्णित नवधाभक्ति में परमेश्वर की प्रतिमा के बजाय विश्वरूप में व्यक्त प्राणियों के साथ सद्ब्यवहार एवं सेवा रूप अर्चन की प्रेरणा दी है। गीता में साष्टन, कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा करने की श्रेष्ठ बताया गया है। रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्य श्री 'चौरासी नाम जीव योनि में भगवत्प्रतिमा' का उल्लेख करके भक्त को अपने कर्तव्य कर्मों के पालन और सबके साथ सद्ब्यवहार एवं सद्भाव रखने को ही उच्च ईश्वर पूजा मानते प्रतीत होते हैं।

संत महापुरुषों को सशुद्ध एवं स्वाध्याय के द्वारा समाधि, मोक्ष एवं धर्म सत्य का ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध एवं सात्त्विक जीवन व्यतीत करते हुए वर्ण-धायम के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन

करने पर विशेष बल दिया गया है। लोक-जीवन को आदर्श एवं उत्तम बनाने के साथ-साथ योग्य एवं समर्थ गुरु से साधना की विधि समझकर राम नाम का योगविधि सहित स्मरण करते हुए निर्गुण-भक्ति करने का विधान है।

रामस्नेही सम्प्रदाय की साधना विधि के अनुसार निर्गुण-भक्त 'राम' शब्द को ब्रह्म के प्रतीक रूप में स्वीकार करता है और उसकी उपासना करने के लिये 'राम' नाम का निरन्तर स्मरण एवं चित्तवृत्ति का उसमें निरोध करने का मार्ग अपनाता है। 'राम' शब्द का ज्ञान कर्णगत ध्वनि एवं स्वरूप कल्पना अथवा भावगत विचार से ग्रहण किया जाता है। अतः यहाँ 'राम' शब्द में भाव द्वारा ब्रह्म का वह निर्गुण-निराकार सर्वव्यापी स्वरूप है, जिसके वाचक के रूप में 'राम' शब्द ग्रहण किया गया है। अतएव भाव भक्ति नामस्मरण के प्रति निष्ठा एवं विश्वास में प्रकट होती है। नामोच्चारण के साथ चित्तवृत्ति को लगाकर भाव द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्म का ग्रहण किया जाता है। नाम जप द्वारा मनोजगत में एक उच्चस्तर के भावलोक का सृजन किया जाता है। शनैः शनैः नामोच्चारण का स्वरूप भी बदलता जाता है। आरम्भिक नाम जप रसना व कण्ठ से किया जाता है, किन्तु वह निरन्तर की साधना के फलस्वरूप हृदय और तत्पश्चात् नाभी से होने लगता है। अन्त में 'सहज स्मरण' या 'प्रजप्राप्ति' में परिणत हो जाता है।

समुदाय भक्त जहाँ ईश्वर के स्थूल प्रतीक प्रतीमा की पूजा-अर्चना करता है, वहाँ निर्गुण भक्त उस ब्रह्म के वाचक शब्द को प्रतीक बनाता है। और प्रतिमा रूपी ईश्वर के ज्ञान पर शब्द रूपी ब्रह्म की उपासना करता है। यह निश्चित है कि 'राम' प्रतिमा की तुलना में शब्द अनन्त गुणा सूक्ष्म एवं स्वयं में शक्ति का स्रोत है। उस देव प्रतिमा में 'प्राणप्रतिष्ठा' के माध्यम 'प्रोच्चारण अथवा शब्द' की स्थूल वस्तु की शक्ति द्वारा

देव-प्राह्वान किया जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत निगुण भक्त 'राम' शब्द की निरन्तर माधना द्वारा शब्द की सूक्ष्म में सूक्ष्म शक्तियों को विकसित करने में अपनी मानसिक शक्ति का नियोजन करता है। फलतः नामस्मरण द्वारा कण्ठ स्थान की 'बंसरी' शब्द शक्ति से प्रारम्भ कर हृदय स्थान की मध्यमा और नाभिस्थान की पद्मन्ति को सिद्ध करने के पश्चात् सहज स्मरण प्रपञ्च 'अजपाजाप' रूपी परा शब्द शक्ति को जागृत किया जाता है, जो निश्चित रूप से बंसरी शब्द शक्ति, जिसके मन्त्रादि चमत्कार रहे-सूने जाते हैं, उसकी तुलना में अनन्तगुणा शक्तियुक्त होना सामान्य है।

नामस्मरण की अवस्थाओं के साथ ही साथ भक्ति का क्रमिक विकास होता है। यह भावस्तर की भक्ति से प्रारम्भ हो कर प्रेम भक्ति एवं अन्त में ज्ञान या पराशक्ति के रूप में विकसित होती हुई पूर्णता को प्राप्त होती है। नामस्मरण तत्तत् भक्ति के ध्यानस्थान [सगुण भक्ति का ध्यानस्थान प्रतिमा है] के रूप में काम करता है। रसना एवं कण्ठ स्थान की स्मरण परिधि में भाव भक्ति की प्रधानता रहती है। हृदय एवं नाभिस्थान की स्मरणवस्था में प्रेम भक्ति का उदय हो कर विकास होता है। नाभिस्थान में सहजस्मरण प्रपञ्च 'अजपाजाप' अवस्था में पहुँच कर प्रेमभक्ति परिपक्व हो जाती है और विरह वेदना वृद्ध पड़ती है। इन अवस्था में एक तरफ प्रेम भक्ति परा भक्ति का रूप ग्रहण कर लेती है और दूसरी तरफ 'राम' नाम की माधना भक्ति में योग में परिवर्तित हो जाती है। रोम रोम में स्वयः उत्पन्न 'राम' शब्द की 'ररर' ध्वनि से शब्द की प्रकण्ठ परा शक्ति का प्रकट होता है और वह योगस्थान में बसित प्रथम सूत्रधार शक्ति का भेदन कर लेती है। 'मुरत' व 'अरत' में एकाग्र स्थिति होती है। सम्भवतः यही 'मुरत'—'निरत' की अवस्था है।

जहाँ एक तरफ 'सुरत' व 'सबद' की एकता 'सुरत' नाम से पुकारी गई है और दूसरी तरफ संकल्प-विकल्प से विहीन मन पवन के साथ एकीभूत हो जाता है, जिसे निरत नाम दिया गया है। मूलाधार चक्र का भेदन करने के पश्चात् जब नामस्मरण की साधना योग के रूप में बदल जाती है, तब सुरत-निरत की साधना [योग] आरम्भ होती है और प्रेमा भक्ति सिद्धावस्था की पराभक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। जब 'सुरत' 'निरत' की साधना सिद्ध हो जाती है अर्थात् इन दोनों में एकता स्थापित होने के साथ ही पराभक्ति की पूर्णता और योग की सिद्धि स्वरूप सम्प्रज्ञात समाधि समीप है। यही पर मैं समाप्त हो जाता है और केवल तू ही तू सार स्रष्टागोचर होने लगता है। जीवात्मा की परमात्मा के साथ समुद्र में बूँद के मिल जाने जैसी स्थिति हो जाती है। जीवात्मा है (सोजी) धन कर हरि की खोज (हेरण) करने को जाता है, परन्तु जीवात्मा रूपी बूँद परमात्मा रूपी समुद्र में मिल जाती है फिर वह परमात्मा भला कैसे खोजा (हेराय) जा सकता है।

रामदास हेर भया, हरि हेरण को जाय ।

बूँद समानी समुद्र में, सो कैसे हेराय ॥

[श्री राम]

मिट्या हूँ पला परसराम; तूँ इक तूँ मुझ पोष ।

सुरत निरत मिल एक घर, मिट्या जीव इ सोच ॥

[श्री परमानन्द]

योग एवं भक्ति

भक्ति भागवत दर्शन की देन है जो
बेदिक साहित्य के उमराव की है
उल्लेख नहीं है। वही केवल ज्ञान, स्व
एव योग की ही जगत् की नहीं है।
परन्तु बेदिक स्तुति प्राचीन की नहीं

का ही वह ज्ञान देने से कोई भावति नहीं होती।

यनएव ध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में ज्ञान, कर्म एवं योग साथ ही साथ भक्ति को भी शास्त्रीय मान्यता बहुत पहले ही मिल चुकी है। स्वामी विवेकानन्द जैसे महान् व्याख्याकारों ने "ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के ऊपर प्रत्यक्ष और कहा कि ध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति इन विभिन्न साधनों से किसी भी एक की सहायता से प्राप्त की जा सकती है।" परन्तु फिर भी ठेठ वैदिक विचारक आज भी भक्ति को मुक्ति का स्वतंत्र साधन नहीं मानते। जीवार्त्ता को सर्व यधनों में भवन करने का थ्य केवल योग को ही दिया जाता था है। जहाँ तक रामस्नेही सम्प्रदाय का प्रश्न है, इनके आचार्यों ने योग की तुलना में भक्ति को अधिक महत्व दिया है और प्रेम भक्ति को मुक्ति का द्वार स्वीकार करते हुए मुक्ति के भवन में प्रवेग पाने हेतु प्रेम भक्ति से एक स्तर ऊपर पहुँचने की बात कहते हैं। इस उच्चस्तर को उन्होंने ज्ञान भक्ति के नाम से सम्बोधित किया है, जिसे शास्त्रीय भाषा में 'परा भक्ति' कहते हैं।

परा भक्ति सिद्ध अवस्था की भक्ति होती है। इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का साधन रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्यों की दृष्टि में न केवल योग है और न केवल भक्ति ही हो सकती है। केवल योग सिद्धिपरक होने से वह ध्यात्मिक मार्ग का अवरोधक है, ऐसी इन महात्माओं की मान्यता रही है, क्योंकि योग अचेतन मन की शक्तियों को विकसित करने का एक पूर्व साधन अवश्य है, परन्तु ध्यात्मिकता इससे भी उच्चस्तर की स्तु है और उसे केवल योग द्वारा दुप्राप्य कहना ही उपयुक्त है। इसी तरह केवल भक्ति सम्भव है कि आत्मसाक्षात्कार कराने और मुक्ति प्रदान करने में सफल न हो। फलतः रामस्नेही साधना

पद्धति में हम इन दोनों ही का समन्वय पाते हैं। इन्होंने योग के साथ भक्ति को आध्यात्मिक सिद्धि का सर्वोत्तम साधन माना है और भक्ति को ज्ञान तथा वैराग्य में प्रसूत मान कर उस भाव भक्ति प्रेम भक्ति एवं परा भक्ति के रूप में विकसित किया है। जब इस परा भक्ति के राजपथ में योग का मार्ग आ कर मिल जाता है तो वह भक्ति मुक्ति प्रदायिनी बन जाती है निर्गुण ब्रह्म के वाचक 'राम' नाम का इबासोच्छ्वास स्मरण कर योग एवं भक्ति को एक सूत्र में पिरोया गया है। अतएव योग और भक्ति दोनों से भी अधिक महत्व नामस्मरण को दिया गया है।

'नामस्मरण का तत्त्व (रहस्य) और सार यह है कि इससे परा भक्ति प्राप्त होती है, जो जीवात्मा को जन्म-मृत्यु एवं आशा-वृष्णा रूपी बन्धनों से मुक्ति प्रदान कर अमर पद दिलाती है।

'परा भक्ति मिल मुक्ति, एक सुमिरण तत सारा।'^१

× × × ×

प्रेम लक्षणा पुनि परा, दोष अक्षर के माय।'^२

× × × ×

'राम नाम तत ध्याये कोई, भगति प्रेम परा ले कोई।'^३

इस प्रकार ये महापुरुष योग एवं भक्ति की तुलना में 'राम' नाम स्मरण अथवा शब्द शक्ति की साधना को विशेष महत्व देते हैं। कारण स्पष्ट है। ब्रह्म निराकार व सर्वव्यापी है और वाच्य की साधना वस्तुतः वाच्य की साधना द्वारा करती है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना केवल शब्द ब्रह्म के रूप में ही सम्भव है। रामस्नेह

१. श्री दयानन्दजी म० की वाणी

२. श्री परसरामजी म० की वाणी पृ० १०

३. श्री मेवगरामजी म० की वाणी पृ० २४६

साधना पद्धति का अनुशीलन करने पर स्पष्ट होता है कि 'राम' नाम का स्मरण सर्वत्र ब्रह्मा के वाचक के साथ ही साथ भक्ति के आत्मबलन के रूप हुआ है। अतएव जहाँ आत्मसाक्षात्कार या मुक्ति प्राप्त करने का भक्ति साधन है, वहाँ 'राम' नाम का विधि सहित स्मरण करते हुए शब्द की परा शक्ति को जागृत करना एक सीमा तक तत्कालिक साध्य बन जाना है। साधन को तुलना में साध्य हमेशा अधिक महत्व रखता है।

जहाँ तक योग का प्रश्न है, वह आध्यात्मिक सिद्धि का एक प्रमुख साधन एवं आत्मसाक्षात्कार या परब्रह्मा के दर्शन कराने वाला और मुक्ति प्रदाता अवश्य है, परन्तु फिर भी योग की अपनी सीमाएँ हैं। यदि साधक के हृदय में आध्यात्मिक लक्ष्य को सुदृढ़ किये बिना योग साधना अष्टांगों के क्रमिक साधन के रूप में की जाय तो वह शारीरिक और मानसिक व्यायामों से कुछ आगे बढ़ कर अचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने वाला और सिद्धिपरक रूप धारण कर लेगा। बहुत अधिक सम्भावना यह है कि इतने में ही योग साधना की पूर्णता मान कर आध्यात्मिक लक्ष्य को भुला दिया जाय। फिर यह भी खतरा है कि ऐसा योगी अहंभावी बन कर आत्म कल्याण तथा आध्यात्मिक सिद्धि करने के लक्ष्य से भटक कर जन उत्पीडक बन जाय। हमारी आध्यात्मिकता का इतिहास ऐसे अष्ट उदाहरणों से सर्वथा मुक्त नहीं कहा जा सकता। रामस्नेही सम्प्रदाय के संस्थापक आचार्य श्री रामदासजी म० का कथन है—

‘राम बिना साती रह्यो, सिद्ध उद्यता अरु गड़ता।’

अर्थात् नामस्मरण यानि भक्ति के बिना योगी सिद्ध बन कर जमीन में महीनों गड़ कर (समाधिस्थ होकर) जीवित रह सकता है और आकाश में उड़ जाने की शक्ति पा सकता है, परन्तु आत्मसाक्षात्कार या मुक्ति रूपी मणी को नहीं पा सकता। वह महान् सिद्धियों को प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी आध्यात्मिक दृष्टि से साती हाथ ही

रहता है। अतएव रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य योग के ऊपर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। योग साधकों को उनका यह सन्देश है कि वे योग मार्ग में प्रवृत्त होने के पूर्व अपने हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम को स्थिर करें, प्रेमाभक्ति को विकसित करें और आध्यात्मिक लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दें। इसके लिये वे निर्गुण ब्रह्म की भक्ति एवं उसके वाचक 'राम नाम' की विधिपूर्वक साधना करें ताकि योगजन्य विचित्र अनुभूतियाँ आध्यात्मिकता की अवरोधक न बन सकें और भक्ति को पराभक्ति की अवस्था में पहुँचा कर योग की परवर्ती दशाएँ—ध्यान, धारणा और समाधि की अवस्था में परिवर्तन करना सम्भव हो सके। इस प्रकार भक्ति जो मुक्ति के द्वार तक ले जाने में समर्थ है उसे ध्यान, धारणा व समाधि की अवस्था में बदल कर आत्म साक्षात्कार परब्रह्म के दर्शन एवं अन्ततः जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त कराने वाले योग के साथ संयुक्त कर दिया जाता है।

वस्तुतः "योग का बहिरङ्ग रूप शारीरिक और मानसिक व्यायामों के रूप में सामने आये तो हर्ज नहीं। कर्मकाण्डों और साधना-विधानों को भी उसमें स्थान रहने की सुझावश है, पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि यह योग कलेवर है—उसका प्राण नहीं। प्राण तो उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्श कर्तृत्व की प्रेरणा देने वाले उपनिषद् प्रतिपादित उस अध्यात्म दर्शन में है, जिसे प्राचीनकाल में ब्रह्म विद्या कहा जाता था—जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी सत्ता का समष्टि में समर्पण करता था। आत्मा को परमात्मा स्तर तक पहुँचाना— नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम, अणु को विभु—लघु को महान—यह ही योग का अर्थ था। चिन्तनस्तर की अन्तरंग उमंगें ही बहिरंग आच्छादिन होती हैं। उन्हीं से परिस्थितियाँ बनती हैं; पड़ती हैं और दिशाएँ मुड़ती हैं। अध्यात्म शिक्षा का उद्देश्य मानवनात्मक मानवीय मर्मस्थल को परिष्कृत और सन्तुलित करना

भक्ति का स्वरूप

होना चाहिए। योग की सार्थकता इसी प्रयास की सफलता के म
जोड़ी प्राप्ति जानी चाहिए।”

भाव, प्रेम एवं परा आदि विभिन्नस्तरों पर भक्ति
मातृमक मानवी मर्मस्थल को परिष्कृत और सन्तुलित करती है।
द्वारा मानसिक चिन्तन स्तर की अंतरंग तरंगों को आध्यात्मिक
तक उत्कृष्ट बनाया जाता है एवं व्यक्ति सत्ता का समष्टि स
ममर्पण का कार्य भक्ति की पूर्णता में होता है। अतएव भक्ति
को उसके साथ जुड़े हुए सहजात तथा संबंधा स्वाभाविक ख
मुक्त करती है तथा योग को उपनिषद प्रतिपादित आध्यात्म
गहन विद्या का द्वार खोलने में समर्थ बनाती है। आध्यात्मिक
में भक्ति एवं योग को पृथक्-पृथक् दो मार्ग या प्रणालियाँ
देने के बजाय उन्हें परस्पर पूरक कहना अधिक उपयुक्त होगा।

रामस्नेही सम्प्रदाय में भक्ति
का साधन स्वीकार किया
तारक बीज मंत्र 'राम' नाम
करने से पराभक्ति प्राप्त है।
उमसे मुक्ति होना बताया गया है।

“परा भक्ति मिल मुक्ति, एक मुनिरण ततसार

‘प्राप्त होय परा उर भक्ति, तब ही होवे जीवन

प्राचार्य श्री दयालुदासजी म० ने भक्ति क
बहा है और परब्रह्म से वे उसकी याचना करते हैं—
‘जबि मुक्ति भक्ति दान शक्ति बहा

श्रीमद् ध्यादि शंकराचार्य ने भी मुक्ति को कारणरूप सामग्री में भक्ति हो को सर्वोच्च स्थान दिया है:—

‘मोक्षकारण सामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी ।’^१

इससे ठीक भगवती पंक्तियों में वे भक्ति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि—“अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही ‘भक्ति’ कहलाती है ।” कोई-कोई स्वात्मतत्त्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं ।

‘स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्याभिधीयते ।

स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः ॥

स्वात्म तत्त्व का अनुसंधान करने के लिये जहाँ शास्त्र ज्ञान और गुरु कृपा की आवश्यकता होती है, वहाँ ‘ईश्वरानुगृहीत’ बुद्धि का निर्णायक योग होना श्रीमद् ध्यादि शंकराचार्य स्वीकार करते हैं:—

“तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा ।

प्रज्ञयंश्च तरेद्विद्वानोऽश्वरानुगृहीतया ॥”^२

श्रीमदाद्य शंकराचार्य भक्ति के हेतु कारकों में ज्ञान और वैराग्य को सर्वोच्च स्थान देते हैं । वस्तुतः वैराग्य तो ज्ञान से ही निःसृत है क्योंकि आत्मतत्त्व का सच्चा ज्ञान हो जाने पर ही सांसारिक पदार्थों में मिथ्यात्व बुद्धि और उनके प्रति वैराग्य का उदय होता है । यह भीतिक पदार्थों के प्रति विरागभाव ही ‘आत्मतत्त्व’ के प्रति ‘राग’ और उसके अनुसन्धान के लिये ‘लगन’ एवं तत्परता को जन्म देती है । इसी तत्परता व लगन के कारण ज्ञान मार्गी साधक ब्रह्मभावना, ध्यान एवं ‘आत्मचिन्तन’ करता हुआ ‘स्वात्मतत्त्व’ को पाने में सफल होता है । जब वे बोधोपलब्धि में ‘ईश्वरीय अनुग्रह’ को भी स्थान दे

है, तो वे 'भक्ति' के निकट पहुँच जाते हैं क्योंकि भगवदचरणों में योग प्रीति और 'ईश्वरानुकम्पा' को स्वीकारना भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है।

इस प्रकार श्रीमद् ध्यादि शंकराचार्य 'भक्ति' दर्शन के निकट पहुँचकर लौट जाते हुए जान पड़ते हैं। कारण वे 'भट्ट' मत के प्रतिपादक हैं, जबकि भक्ति इत्यादि मूलक होती है। परन्तु हमें यह भी याद रखना होगा कि भक्ति के आरम्भ तथा विकासक्रम में 'भट्ट' भाव' चाहे कितना भी दृढ़ क्यों न हो, परन्तु उसकी पूर्णता तो 'भट्ट' भाव' में ही मानी गई है, जो ज्ञान मार्गों का साध्य है। भक्तियोग तात्त्विक दृष्टि से 'ज्ञान' एवं 'भक्ति' में केवल साधन की संज्ञा का अन्तर है, स्वरूपतः वह अभिन्न ज्ञान पड़ती है। यही कारण है कि श्रीमदाद्य शंकराचार्य भट्ट' का प्रतिपादन करने के लिये ही 'भक्ति' 'ईश्वर कृपा' आदि कहते-कहते अपना भाषा का समय कर लेते प्रतीत होते हैं।

माराजतः यह कहा जा सकता है कि श्रीमद् ध्यादि शंकराचार्य के मतानुसार 'भक्ति' मुक्ति के साधनों में अग्रणी है। यदि हम उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति के स्वरूप एवं साधन पर विचार करें तो यह तथ्य उद्घाटित होगा कि वे 'निर्गुण भक्ति' का ही प्रतिपादन करते हैं, जिसके स्वरूप का स्पष्टीकरण हमें सत मत के साधकों एवं रामस्नेही सम्प्रदाय की साधन प्रणाली में मिलता है। वेदान्त की विभिन्न उक्तियों एवं विभिन्न प्रमाणों के द्वारा जिस ज्ञान का वे प्रतिपादन करते हैं, उसके दो अंग हैं—(क) समस्त भौतिक पदार्थों के परे एक आत्म सत्ता है, जो सत्य एवं शाश्वत है। (ख) वह सत्य एवं शाश्वत आत्म सत्त्व ही ब्रह्मा है। यह ज्ञान मार्ग है। इतना निश्चय हो चुकने के पश्चात् ज्ञान मार्गों साधक ब्रह्माभावना (विशुद्ध भावस्तर पर भट्ट' भाव बार-बार मन में लाना) एवं सत्पश्चात् ध्यान और समाधि द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण करता है।

भक्ति का आरम्भ इस दृढ़ निश्चय में होता है कि समस्त भौतिक पदार्थों में परे एक शाश्वत सत्ता है, जो सत्य एवं एक वरणीय या प्राप्तव्य है ।

वेदान्त ज्ञान के अनुसार आत्म तत्त्व ही ब्रह्म है, परन्तु 'सत्त्वमसि' को केवल शास्त्र ज्ञान एवं विभिन्न उक्तियों के प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर लेने के पश्चात् भी ज्ञानी को मुक्ति नहीं होती है । मुक्ति हेतु ज्ञान पर्याप्त नहीं है अपितु उस आत्मतत्त्व की प्रत्यक्ष अनुभूति होना आवश्यक है । जब तक ऐसा नहीं हो पाता तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं कहा जा सकता ।

‘न गच्छति विना पानं व्यापिरोषध शब्दतः ।

विनापरोक्षानुभवं ब्रह्मशब्देन मुच्यते ॥’

(श्रीमद् भादि शंकराचार्य)

आत्म तत्त्व की इस अपरोक्षानुभूति हेतु जिन साधनों का कथन, श्रीमद् भादि शंकराचार्य करते हैं, उन में ध्यान एवं 'समाधि' का अर्पना विशिष्ट स्थान है । यहाँ यह व्यातव्य है कि रामस्नेही साधना का आरम्भ तारक मंत्र 'राम' नाम के स्मरण और शब्द में चित्तवृत्ति का निरोध करने रूपी ध्यान से होता है, एवं अन्त समाधि की सिद्धि में होता है । जब वे स्वयं प्रकाश एवं सव्या साक्षीभूत, इन अनित्य पदार्थों से परे उस आत्म तत्त्व रूपी परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बना कर इसी का अखण्डवृत्ति से ध्यान करने की बात कहते हैं, तब वे अखण्ड रूप से 'राम' नाम का स्मरण करते हुए 'मुरत' व 'सयद' की एकता रूपी रामस्नेही साधना प्रणाली के ध्यान योग के अधिक निकट, प्रतीत होते हैं । अन्तर केवल द्रव्य एवं अद्रव्य का है जहाँ ज्ञान योगी परोक्ष आत्म तत्त्व [जो अभी प्रत्यक्षानुभूति से परे है] में ब्रह्मभाव का

प्रारोपण कर तद्वत् ध्यान व चिन्तन करता है, वही निगुण भक्त प्रत्यक्ष एवं वाणी द्वारा ब्राह्म शब्द में 'ब्रह्मभाव' का प्रारोपण करता हुआ उसमें चितवृत्ति का निरोध और हृदय में परमतत्त्व ; ध्यान करता है ।

जहाँ तक तो ध्याता और ध्येय का द्वैतभाव ज्ञान योग व निगुण भक्ति योग दोनों में ही समान रूप से विद्यमान रहता है । दोनों ही माधक विचारस्तर से एक सौड़ी नीचे उतर कर नावस्तर पर साधना करते हुए 'ब्रह्मभाव' का प्रारोपण करते हैं । जब ज्ञान की पूर्णता प्रत्यक्षानुभूति एवं भक्ति की पूर्णता समुद्र में मूल्ह के समा जाने के सद्य जीवात्मा व परमात्मा की एकता के रूप में हो जाती है, तब निश्चित रूप से जंमे ज्ञान योगी अद्वैतभाव को प्राप्त होता है, वैसे ही भक्त भी अद्वैतता को प्राप्त हो जाता है । अतएव यदि ज्ञान मुक्ति का हेतु है तो भक्ति भी निर्विवाद रूप से मुक्ति का साधन सिद्ध होती है ।^१

-
१. मोता भक्ति से मुक्ति होना स्वीकारणी है । इसके लिये 'वीतोक्त भक्तियोग' अनिवार्य दृष्टव्य है । देखिये पृ० ४६

योग साधना का स्वरूप

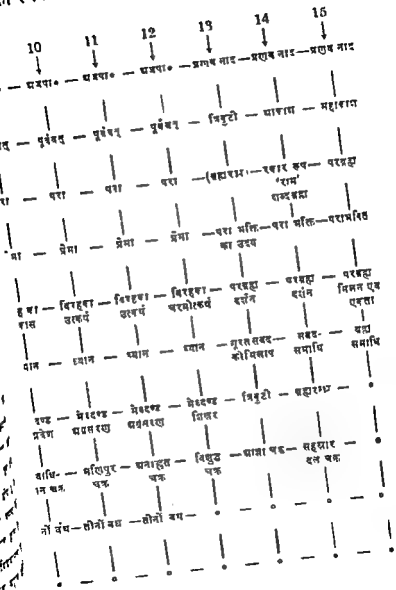
प्राध्यात्मिक सिद्धि के लिये योग को सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त है। आराम-दर्शन के लिये इसे अपरिहार्य माना गया है। बिना योग साधना किये ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग को अपूर्ण मानते हैं क्योंकि आराम साक्षात्कार अथवा ब्रह्म-दर्शन केवल योग के द्वारा ही सम्भव माना है। उपासना शब्द योग का ही पर्याय है। यह दो शब्दों के मेल से बना है उप यानि नजदीक और आसन यानि बैठना। अर्थात् योग साधना करके साधक परम साध्य ब्रह्म के सन्निकट बैठने में समर्थ होता है। उसकी सन्निकटता ही अन्त में साध्य साधक की एकता में परिणत हो जाती है।

महर्षि पतञ्जलि ने अपने योग सारत्र में धर्म, नियम, आश्राम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, धारणा एवं समाधि नाम के योग के आठ अंगों का प्रतिपादन किया है, अतएव अष्टांग योग साधना करके साधक सिद्धि को प्राप्त करना है। इस योग के मुख्य चार भेद हैं। यथा— १. मंत्र योग २. हठ योग ३. लय योग एवं ४. रास योग। योवी अपनी अपनी वसन्त में इनमें से किसी एक की साधना करके सिद्धि को प्राप्त होता है। अनेक साधना में योग के आठों अंगों की विद्यमानता यह सत्य है कि योगी स्वयंसे इनकी ग्युनाधिक महत्त्व देते हैं।

योग साधना का स्वरूप

आध्यात्मिक सिद्धि के लिये योग को सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त है। आरम्भ-दर्शन के लिये इसे अपरिहार्य माना गया है। बिना योग साधना किये ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग को अपूर्ण मानते हैं क्योंकि आरम्भ साक्षात्कार अथवा ब्रह्म-योग केवल योग के द्वारा ही सम्भव माना है। उपासना शब्द योग ही पर्याय है। यह दो शब्दों के मेल से बना है उपा नजदीक और आसन यानि बैठना। अर्थात् योग साधना साधक परम साध्य ब्रह्म के सन्निकट बैठने में समर्थ होना है। उसकी सन्निकटता ही अन्त में साध्य साधक की एकता परिणत हो जाती है।

महर्षि पतञ्जलि ने अपने योग शास्त्र में यम, निर्याम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा एवं समाधि नाम योग के आठ अंगों का प्रतिपादन किया है, अतएव योग साधना करके साधक सिद्धि को प्राप्त करता है। इस योग के चार भेद हैं। यथा— १. मंत्र योग २. हठ योग ३. ज्ञान योग एवं ४. राज योग। योगी अपनी अपनी पद्धति के द्वारा किसी एक की साधना करके सिद्धि को प्राप्त होता है। योग साधना में योग के आठों अंगों की विद्यमानता आवश्यक है। अतएव योगी को इन सबको अनुशासित महत्त्व देने है।

रामस्नेही साधना पद्धति में भक्ति को सर्वोच्चता प्रदान की गई है और योग को उसका सहायक माना है । योग और भक्ति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य 'राम' नाम के महानिश्च स्मरण द्वारा सम्पन्न किया जाता है । साधक प्रत्यक्ष रूप से प्रण्डाङ्ग योग का साधन नहीं करता परन्तु इन्द्रासोच्छ्वास तारक बीज मन्त्र 'राम' नाम की साधना के अन्तर्गत योग के विभिन्न अंगों का साधन स्वतः ही सिद्ध होता जाता है । अतएव रामस्नेही योग साधना को 'सहज योग' की उपा प्रदान की जा सकती है ।

इस साधना पद्धति में 'सहज योग' के अन्तर्गत चारों प्रकार के योगों का समन्वय पाया जाता है । साधना का प्रारम्भ मन्त्र योग से और अन्त राज योग में होता है । इन दोनों के मध्य हठयोग एवं राजयोग की सूनाधिक क्रियाएँ सम्पन्न होती जाती हैं । स्मरण से भक्ति एवं योग की सिद्धि:—

अन्यत्र यह बताया गया है कि श्रीमदाद्य रामस्नेही मन्त्रदाय की साधनान्तर्गत तारक बीज मन्त्र 'राम' नाम का स्मरण योग का साधन और भक्ति का आलम्बन है । सिद्ध प्रवस्था की परा भक्ति इनका साध्य है । जीवनमुक्त अवस्था को परमसिद्धि माना गया है । इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिकता की उपलब्धि कर उसके माध्यम से इहलोक में अष्टि और समष्टि का लौकिक अभ्युदय करते हुए परलोक में मोक्ष प्राप्ति करना इस साधन पद्धति का अर्थ है । यहाँ पर इन्हीं तथ्यों की स्पष्ट करने का प्रयास किया जायगा ।

भक्ति का प्रारम्भ भाव एवं प्रेम से होता है । अष्ट योग के प्रथम दो अंग यम एवं नियम हैं । अहिंसा, सत्य, अस्ते (चोरी का प्रभाव); दानायें और अपरिग्रह (सबूत का प्रभाव) ये पाँच यम कहलाते हैं:— . .

ग्रहिता सत्यास्तेषु ग्रहचर्यापरिग्रहा यमाः ।

(२/१०)

बाह्य एवं अन्तः शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय (मंत्रज्ञपन या अध्यात्म शास्त्रों का पठन पाठन) और ईश्वरोपासना—ये पांच नियम हैं—

शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः । (२/१२)

रामनाम के साधक को गुरु आज्ञा का पालन, कुसंगति का त्याग और सत्संग करना, समता का धारण, काय, क्लेश देनेवाली ग्रहंभावयुक्त तपस्या का त्याग, भाव अथवा श्रद्धायुक्त ईश्वर की भक्ति, सत्यासत्य विवेक, तामसी भोजन का त्याग, विषयों में आसक्ति का त्याग, छल, कपट, कुटिलता, संशय, लोभ, लालच एवं असत्य का त्याग करके ग्रहंभाव से मुक्त हो सर्वथा आर्जववृत्ति और निर्मल स्वभाव बनाकर निर्गुण निराकार परास्पर परमात्मा का एकनिष्ठ भाव से अन्य उपासना से दूर रहते हुए अर्थात् 'राम' की अव्यभिचारिणी भक्तिपूर्वक ग्रहनिष्ठ 'राम' स्मरण करते रहने का विधान है ।

मुल हमाम दस्तो कर रसणा ररो ममो बूटी रस घसणा ।
घस-घस कंठ तासक भरपोत्रे यों अठपहरो साधन कीजें ॥१॥
अब सतगुरु पक्ष देत बताई, गुह अज्ञा शिष्य खलो सबाई ।
प्रथम कुसंग पवन बन्द कीजें, साध संगति धरमाहि बसीयें ॥२॥
समता सेक शयन कर भाई, ग्रह अनिमित तापो जाई ।
भोजन भाव भक्ति रुचि कीजें सोन असोन विचार करीजें ॥३॥
तामस घर को दूर उठावो, विष रस चौकट निकट न-लावो ।
कपट सटाई भूल न लेना, मोठे लोभ चित्त-नहीं देखा ॥४॥
कुटिल कुटसता दूर करीजें, दुविधा द्वन्द, दूष नहीं सीजें ।
सातख सोन सगन मत राखो, मुलते कबू भूठ मत भाखो ॥५॥

पाप बोझ शीघ्र नहीं धरणा, हुए निर्मल मुख राम उचरणा ।
 जलत जाल उद्यम परत्यागो, रामभजन हित निशदिन जागो ॥६॥
 नेगुन इष्ट सिवरता गहिये, आन उपास लाग नहीं बहिये ॥
 (श्री परमरामजी म०)

इस प्रकार यम एवं नियमों का समावेश, मोटेतौर पर प्राचार संहितान्तर्गत कर दिया गया है। रामनाम के साधक निर्मल और सात्विक बन कर स्मरण का अभ्यास करना है। वह भवन है, परन्तु जिस बीज मंत्र 'राम' का ईवासीन्द्रवास स्मरण होता है, वह एक ऐसी क्रिया है, जो विधिपूर्वक किये जाने पर कुल पुण्डलिनी का जागरण, पटचक्रों का भेदन और समाधि की प्राप्ति करा देती है।

रामदास सिवरण किया, सिवरण निरज साध ।
 सिवरण भूँ मुन गड खट्टे, सिवरण लये समाध ॥१॥
 हरि निवरण कर लीजिये, तास उसीसों ध्याय ।
 रामदास सिवरण किया, साहिब निमसी आय ॥२॥

पानञ्जल योगशास्त्र में भी स्मरण प्रवृत्ति का भी समाधि मिष्ट होना बताया गया है।

तज्जपस्तदर्थं भावनम् । (२/२८)

ध्यातुं इम (धौतार) का जप और उसके धर्म का ध्यान समाधि लाभ का उपाय है। इसी प्रकार भक्ति में भी समाधि प्राप्त होना निता है।

ईश्वरप्रतिपानादा । (२/२९)

प्रवृत्ति ईश्वर के प्रति भक्ति से भी समाधि मिष्ट होती है। यहाँ पर रामस्नेही सम्प्रदाय की साधनान्तर्गत रामनाम के स्मरण की विधि, उसके द्वारा मंत्रयोग, हृदयोग, लययोग और

राजयोग सिद्धि का वर्णन किया जायगा और अन्त में यह भी बताया जायगा कि इनके साथ भक्तियोग का क्या सम्बन्ध है।

मंत्र योग

अन्यान्य संत मतानुसार रामस्नेही सम्प्रदाय का उपास्यदेव निर्गुण-निराकार परब्रह्मा है। उनका जपनीय मंत्र 'राम' शब्द है। यहाँ 'राम' शब्द निर्गुण ब्रह्म का वाचक है। ये शब्द ब्रह्म के उपासक है। रामस्नेही आचार्यों ने 'राम' को बीज मंत्र के रूप में स्वीकार किया है और अपनी साधना द्वारा इसे ॐ शब्द के समानान्तर एवं 'र' कार रूप में उससे परे एवं सूक्ष्म बताते हुए ध्वन्यात्मक निरूपित किया है। इनके मतानुसार 'र' कार सृष्टि के पूर्व का आदि शब्द है। 'म' कार सृष्टि सृजन के समय का प्रथम शब्द है। इस प्रकार 'र' कार एवं 'म' कार रूपी आदि वर्ण से ॐ इत्यादि शब्दों का विस्तार हुआ। अर्थात् 'र' कार प्रणव रूप है और उसके ऊपर लगने वाला बिन्दू (अनुस्वार) एवं 'म' कार ॐ रूप है। क्योंकि ॐ कार में (अ+उ+म) अनुस्वार (ं) एवं 'म' कार दोनों ही निहित हैं और वैदिक साहित्य में उसे अनुच्चारित 'प्रणव' नाद से उत्पन्न माना गया है।

'र' ऊपर धोमल सदा, बिन्दू सोई मकार।

जन रामा ओऊँ शब्द, आदि वरण विस्तार ॥

सृष्टि सृजन में ॐ कार यदि मूल मूल कारण है तो 'र' कार उम ॐ का भी सार तत्त्व है।

ॐ कारते ऊपना, दिष्ट कूट आकार।

बाकें ऊपर रामदास, रंकार तत् सार ॥

रामस्नेही साधना में सृष्टि के बीज रूप इसी तारक मंत्र नाम की साधना की जाती है। साधक प्रारम्भिक अवस्था

में एकान्त में बैठ सिंहासन लगा कर अत्यन्त निष्ठापूर्वक जिह्वा द्वारा सस्वर 'राम' मंत्र का उच्चारण करता है। हृदय में ज्योति स्वरूप श्री 'राम' (परब्रह्म) का ध्यान किया जाता है। स्वासोच्छ्वास स्मरण से शब्द की गति निरन्तर सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हुई ध्वन्यात्मक हो जाती है। यह स्मरण सर्व प्रथम जिह्वा से प्रारम्भ होकर कण्ठ, हृदय एवं नाभी स्थान में पहुँचकर स्वतः उच्चरित होने लगता है।

रामनाम का स्मरण अथ, मय, उत्तम एवं शक्ति उत्तम के रूप में चार प्रकार का माना गया है।

'स्वास व उच्छ्वासा, हिरदं वासा सुमिरण ध्यान धरंदा है।
नाभी धर आया नाच मचाया सहजां मूल सुमरंदा है॥
रग रग प्रारम्भा भया अक्षम्भा धुच्छम बेर भणंदा है।
मन्मा हुए पासं कमल विकासं अथं नाम आसंदा है॥
ऊ नामज केवल बड़े महाबल रोम रोम उचरंदा है।

यह स्मरण—

अथस्मरण को सबसे निम्नकोटि का माना गया है यह ध्या एवं होठों की सहायता से मूल द्वारा किया जाता है। स्मरण स्वासोच्छ्वास किये जाने का विधान है। साधक सिंहासन पर पदासन लगा कर निर एव धिया को एक से रखता हुआ 'राम, राम, राम' इस प्रकार निरन्तर जप करता है। वह तत्पश्चात् शून्य देह स्वरूप में विलीन करता है 'राम' उसके समक्ष दायें बायें उपस्थित है। धीरे धीरे वह ध्यान को शून्य देह से हटा कर 'राम' शब्द पर हृदय में करता है। इस प्रकार अधिकाधिक, यहाँ तक कि निरन्तर स्वासोच्छ्वास स्मरण करना हुआ साधक उसी में होने का अभ्यास करता है। मन को बाह्य विषयों से

हटा कर बारम्बार 'राम' शब्द पर केन्द्रित किया जाता है यह स्थूल बेलरी शब्दशक्ति की साधना है ।

मधस्मरण--

'मध' शब्द का तत्सम मध्यम है । यह स्मरण निम्न से एकस्तर उच्च माना गया है परन्तु उच्च से निम्न होने के कारण मध्यम कहा गया है । मुख में अविराम 'रामनाम' का स्मरण करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि ओठों का हिलना बन्द हो जाता है और जिह्वा की गति शिथिल पड़ कर रुक जाती है । कण्ठस्थ एक नाड़ी जागृत होती है । स्मरण में आनन्दानुभूति होने लगती है । मुख स्वादिष्ट हो जाता है । इस प्रकार यह मध्यम स्मरण मात्र कण्ठ से होता है । यह स्थिति भिन्न भिन्न साधकों में भिन्न-भिन्न काल तक बनी रहती है । कण्ठ से स्मरण होने से शनैः शनैः कण्ठकमल खुल जाता है । वह फूल जाता है । कण्ठ कमल के फूलने से 'राम' नाम के स्मरण से भँवर की गुंजार सदाश्र्वनि सुनाई देने लग जाती है । निरन्तर 'राम' शब्द का कण्ठ से उच्चारण होते रहने से जो आन्तरिक घात प्रतिघात होता है, उसमें कण्ठकमल का द्वार खुल जाता है और मुरली की टेर संज्ञा ध्वनियों का श्रवण होता है । कण्ठ गद्गद् होता है । एक प्रेम लहरी साधक को अपने में समेट लेती है साधक स्मरण में मग्न हो जाता है । यह मध्यमा शब्दशक्ति की साधना है ।

मुख स्मरण के साथ साथ प्राणायाम की रेचक एवं पूरक क्रियाएँ शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न होती हैं । कण्ठस्मरण की अवस्था में रेचक-पूरक के साथ साथ कुम्भक भी सम्पन्न होने लग जाता है । प्रथमावस्था में साधक 'सद्गुरुस्वरूप' एवं फिर 'राम' शब्द पर हुए मन को बारम्बार विषयों से लौटा लौटा कर केन्द्रित करने का प्रयत्न करता रहता है । अतएव यही रात्रयोग की प्रत्याहार क्रिया सम्पन्न होती है । इस दूसरी अवस्था में साधक हृदय में ज्योतिस्वरूप

श्री 'राम' का ध्यान करने का अभ्यास करता है, जिसमें योग की 'धारणा' क्रिया सम्पन्न होती है। इस अवस्था में भावभक्ति प्रेमाभक्ति में परिणत होना आरम्भ हो जाता है। वास्तव में यह प्रेम भक्ति के उदय की अवस्था होती है।

उत्तमस्मरण—

स्मरण की तृतीयावस्था को उत्तम स्मरण कहा गया है। इस अवस्था में 'राम' नाम का स्मरण हृदय स्थान से हृदय के द्वारा होता है। यहाँ साधक को प्रकाश का आभास मिलता है। मन्त्र प्रगाढ़ हो जाती है। हृदय में ज्योतिस्वरूप परब्रह्म 'राम' की धारणा ध्यान में परिवर्तित होने लगती है। हृदय स्थान से हृदय के द्वारा तारक मंत्र 'राम' का उच्चारण होते रहने से यहाँ 'पश्यन्ति' शब्द शक्ति प्रथवा मन्त्र शक्ति की साधना सम्पन्न हो जाती है। यहाँ पर चित्त, मन, बुद्धि एवं महंता की एकता हो जाती है और मुरत का शब्द ने भेग हो जाता है। हृदयस्थित उम निर्मल परमोज्ज्वल ईश्वर ज्योति को क्षणिक भ्रमक मिलना आरम्भ हो जाता है। कभी कभी क्षणभर के लिये साधक ध्यानावस्थित भी हो जाता है।

जब हृदयस्थान से 'राम' नाम का उच्चारण होने लगता है, तब स्वास एवं उच्छ्वास का हृदय में टहराव हो जाता है। इस प्रकार स्मरण के माध्यम से पूर्ण शेष कुम्भक की क्रिया सम्पन्न हो जाती है। यहाँ पर चित्त, मन, बुद्धि एवं महंता की एकता हो जाती है। साधक ध्यानावस्थित हो जाता है और उसे विविध मयुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। एतदोर में पल पल में रोमाञ्च होता है। साधक को एक अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है।

अति उत्तम स्मरण—

मुदीर्घकाल तक रामस्मरण करते रहने से और 'राम' मंत्र चित्तवृत्ति का निरोध करने में साधक को उत्तरोत्तर सख्यता मिलती

जाती है। उत्तमस्मरण की पूर्णता पर द्वाग प्रदवास पूर्ण बुद्धि की दशा में प्राण 'र' कार ध्वनि में समुक्त हो कर हृदय स्थान में प्रागे सरकता हुआ नाभी स्थान में प्रवेश करता है। नाभी स्थान में मणिपुर चक्र स्थित है। धनः द्वास-प्रदवास रूप यह प्राण वायु उम मणिपुर चक्र में स्थित अपान वायु के साथ मिल जाती है। यही मन का प्राण में पूर्ण लय हो जाता है, जिसमें 'निरत' की अभिव्याप्ति पूर्ण होती है।

अब नाभी स्थान से 'राम' मंत्र का स्वतः उच्चारण होने लगता है। रोम रोम से 'ररर' ध्वनि गुंजरित होती रहती है। नाना प्रकार की योगिक अनुभूतियाँ होने लगती हैं। इस अवस्था में 'सुरत' शब्द से एक हो जाती है। निरन्तर 'अजपाजाप' होता है और साधक को परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं। यहाँ आकर 'परा' शब्द शक्ति या मंत्र योग की साधना पूर्ण होती है। हठयोग की प्राणायाम प्रक्रिया पूरी हो जाती है। साधक राजयोग की सफलता से प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के सोपान पार कर लेता है। साधक परब्रह्म परमात्मा के प्रगाढ प्रेम में डूब जाता है। यह प्रेमा भक्ति की पूर्णता की अवस्था होती है।

मुख से अब स्मरण, कण्ठ स्थान में मध्यम स्मरण, हृदय में उत्तम और नाभी से राम नाम का स्मरण करना प्रति उत्तम स्मरण कहलाता है। साधक 'राम' मंत्र में चितवृत्ति का निरोध करने का प्रयास करता रहता है, जिससे प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। साधक साधारण योगी नहीं अपितु एक भक्त है अतएव उसकी भक्ति भी साधना के साथ साथ भाव भक्ति से प्रागे बढ़ कर प्रेम भक्ति की प्रगाढता में परिवर्तित हो जाती है।

पूर्णयोग की ओर प्रयाण—

इस प्रकार रामस्नेही साधना पद्धति में 'राम' नाम का स्मरण उसकी साधना का मेरुदण्ड है। उसी के सहारे भक्ति एवं अष्टांग योग की धमरसताएँ ऊर्ध्वगामी होती हैं। भक्त योगरूप स्मरण के चार प्रकारों के वर्णनान्तर्गत यह स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य के हृदय में मुक्त पड़ा हुआ योग एवं भक्ति का बीज साधक की उत्कण्ठा की उर्वरता, गुह के पथ प्रदर्शन की ऊष्मा, सत्सग की अनुकूल वायु एवं तारक बीज मंत्र 'राम' नाम के स्मरण रूप पवित्र जल के सौंघन द्वारा ही प्रकुरित, विकसित एवं पुष्पित तथा फलित होता है।

हठयोग—

नाभी स्थान में ध्या कर राम मंत्र का ध्वजाग्राव होने लगता है। बिना हाथ की सहायता के स्वयं बाय में दाहिने ओर दाहिने से बायें उलट-पलट रेचक-पूरक और कुम्भक ध्यावा रेचक पूरक हुए बिना केवल कुम्भक होने लगती है।

रेचक छह पूरक कर बिन कुम्भक ध्याव उलटि पलटंदा है।
(थी हरि०)

सधयोग—

इस प्रकार 'राम' नाम के स्मरण में हठयोग निष्ठ हो जाता है। तत्पश्चात् दशास-प्रवास रूप प्राण वायु ऊर्ध्वगति करने लगता है क्योंकि रामनाम का स्मरण सिद्धामन पूर्वक बिना जाना है। इस प्राणन में मूलबन्ध एवं जातंघरबन्ध दोनों ही धा जाते हैं। जातंघरबन्ध से प्राण की ऊर्ध्वगति और ध्यान वायु की अधःगति रुक जाने से कुल कुण्डलिनी जागृत हो जाती है। इसमें सुषमना का द्वार खुल जाता है।

फिरिया मन पूरय चले अपूरय ठाम

उलट पयाल पीठ कूँ बंध्या, देया चकर
भीर,

रामदास आधा चल्या पश्चिम दिशा
बंकनाल हुए चाल्या, लंधिया भीष

रामनाम के अविराम स्मरण से कुल
ध्वनियुक्त प्राण के साथ मूलाधार चक्र का भेदन
भीतर होकर ऊपर चढ़ती है।

पदचक्र भंदा भवदुःख देया सांसा शोक न
गरजत है गेरू वरजत गेरू सरवर शून्य बर

‘र’ कार ध्वनियुक्त प्राण एवं अपान
नाड़ी के गहारे मेरुदण्ड के भीतर इक्कीस मणियों के
शून्य सरोवर (चक्ररंध्र) में पहुँच गया। उसने मूल
बाद स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्ध धीरे धीरे
भेदन कर लिया। इस प्रकार कुल कुण्डलिनी को
महामात्र में पहुँच जाना है, तब सय योग भी सिद्ध हो
गन्धयोग :—

‘राम’ शब्द में चिन्मयता का निरोध करने के
मुख प्राण के समय में ही साधक करने लग जाता है। वह
अनिमित्तक पगलार परब्रह्म का दर्शन करने के
साधना का कर्म है।

साधक को ध्यानावस्था प्राप्त होती है। यहाँ पर चित्त, मन, बुद्धि एवं अहंकार का विनय हो जाता है, जो राजयोग के मतानुसार ब्रधन का मूल कारण है। इसी समय साधक ध्यानावस्थित हो जाता है, जिसकी राजयोगी साधना करते हैं। यहाँ रोम रोम से 'ररर' ध्वनि स्वतः उच्चरित होती है, जिसे 'सहज-स्मरण' अथवा 'अजपाजाप' कहते हैं। यह 'राम' शब्द की 'परा' शक्ति का प्राकट्य है। हो वह अवस्था है, जहाँ पहुँच कर मंत्र योग सिद्ध हो जाता है। इस अवस्था में साधक को शब्दब्रह्म के वाच्य ज्योतिस्वरूप परब्रह्म के दर्शन होते हैं। इसके प्रतिरिक्त मंत्र सिद्धि के फलस्वरूप साधक को विविध अनुभूतियों का होना आरम्भ हो जाता है। तत्पश्चात् मूलाधार चक्र का भेदन, कुल कुण्डलिनी का उत्थापन और मेरुदण्ड के मध्य सुषुम्ना के सहारे पट्चक्रों का भेदन होता है और साधक हृद वेहृद की सोमा पर पहुँच जाता है। संक्षेप में यही राजयोग की सिद्धि है।

नामस्मरण एवं भक्ति—

पूर्वोक्त प्रकार से तारक बीजमंत्र 'राम' नाम के स्मरण में योग की सिद्धि होना सिद्ध हुआ। तबचा भक्ति में 'स्मरण' की भक्ति का एक प्रकार माना गया है। रामस्नेही साधना पद्धति में 'राम' नाम का स्मरण अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्ति पूरित भाव से किया जाता है। स्मरण की द्वितीयावस्था में कण्ठ का गद्गद होना, प्रेम लहरी का चढ़ना एवं रोमाञ्च होना आदि भक्ति के लक्षण हैं। स्मरण की तृतीय एवं चतुर्थावस्था में साधक प्रेमा भक्ति से प्रीतप्रीत रहता है।

उर बिच बावल भरसिया, चल्या प्रेम का सात ।

रामा मोती नोपना होरी की टकसाल ॥

जब चतुर्विधस्मरणोत्पन्न रररकार ध्वनियुक्त प्राण मेरुदण्डस्थित सुषुम्नाविवर से त्रिकुटी की संधि एवं नून्यसरोवर पर पहुँच

जाता है, तब यह भक्ति अतीव प्रगाढ़ हो जाती है। अतः हृदय में प्रेम के बादलों में वर्षा होना बताया गया है, जिनके बनने; एकत्र होने और वर्षा करने में समय तो अवश्य लगता है; परन्तु वे साल बहा देते हैं अर्थात् भारी वर्षा करके नदियाँ बहा देते हैं। परन्तु शून्य सरोवर में सूख में वर्षा होना और प्रेम को हिनूर (हिलोरे-नहरें) उठाना बताया गया है। सूख पानी से भरे हुए, वे बादल होते हैं जो तेजी से भागते हुए जहाँ कहीं फूट पड़ते हैं। भक्त के हृदय में जब भक्ति गहन हो जाती है तो वह भक्त अह्निश प्रेममग्न तो रहता ही है, परन्तु उसके हृदय में रह रह कर प्रेम की अपूर्व लहरें दौड़ती हैं और वे अग्नि पर घी की आहुति देने के सदृश प्रियतम का विरह प्रज्वलित कर देती है। उसका धीरज छूट जाता है।

मेह उत्पन्न ऊँचा चढ़ा, त्रुटी सिध मभार।

रामदास धीरज नहीं, अन्तर अंत पुकार ॥

साधक मिलन की उत्कण्ठा से विरह व्याकुल हो उठता है। इसका वर्णन 'भक्ति का स्वरूप' शीर्षकान्तर्गत 'विरह व्याकुलता' नाम में किया जा चुका है। अतः यहाँ मात्र संकेत ही पर्याप्त है।

परामक्ति एवं समाधि की सिद्धि :—

अब तक इस अध्याय में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि 'राम' नाम स्मरण से किस प्रकार योग की सिद्धि एवं भक्ति योग की पूर्णता प्राप्त होती है। यहाँ पर पुनः योग के विषय को जहाँ से छोड़ा था, वहीं से आगे लेते हैं।

ररकारनाद्युक्त प्राण हृद बेहद की संधि पर पहुँचने के पश्चात् घल्य विगम करता है। जब वह शून्य सरोवर और त्रिहुटी को पार कर लेता है तो हृद की सीमा का उत्सर्जन कर बेहद की सीमा में प्रवेश कर जाता है।

उलंघ्या मेव चक्ष्या आकाशां, मिथ्या युगटी माहि ।
याम् परं परमद पूजा, जहाँ निरंजन साईं ॥

दशम् द्वार धर्षात् ब्रह्मरन्ध्र में पहुँच कर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, मानो जीव रूप दुल्हनने ब्रह्म रूपी दूल्हा से हथवेला जोड़ कर विवाह कर लिया हो :—

दशमें मिल द्वारी साईं तारी अम्बर बाँध परंदा है ।

उस त्रिकुटी ऊपर एक मात्र परमात्मा का राज्य है । उसी की झिलमिल ज्योति सर्वत्र विकीर्ण होती प्रतीत होती है । वहाँ जीव ब्रह्म में तित में तेज के समान घोलप्रोत होकर मिल जाते हैं ।

तिरवेणी धामं ब्रह्म विराजं निरभं राज करंदा है ।

झिलमिला ज्योति घोल र पोती जीव र सीव मिलदा है ॥

(श्री हरि०)

आचार्य श्री रामदासजी महाराज ने 'उम्र को घग' नामक घना में हृद-बेहृद की सीमा पार करने पर 'सकल ज्ञान दीवाना' : प सार्व ज्ञान का प्रकाश (प्रकट) होना बताया है । इससे तीनों ज्ञान प्रकृति में घोर प्रकृति की विषमावस्था साम्यावस्था में विलीन हो गई । प्रकृति की साम्यावस्था प्राप्त होने पर जीवात्मा के स्वल्प ज्ञान हुआ । इस प्रकार आत्मा का परिचय प्राप्त होने पर सब प्रकार की योगना का शय हो गया । दोष मात्र भाव (सबल्य) रह गया परन्तु यह भाव भी परभाव (परमात्म सबल्य) में विलीन हो गया, तब जीव सत्ता समाप्त हो गई और मात्र आत्मसत्ता (बेदल दह्य) दोष रह गई । (मार्गी ७, ८, १८ में २०) इसी प्रकार 'गूर परचा को घग' की साक्षां १४-१५ में भी यही सुबोध दिया गया है ।

'गम' नाम का स्मरण करते करते योग की सिद्धि हो गई और भविष्य भूमे हो गई तब पट में जिस ज्ञान का उदय हुआ । उसके

प्रकाश में कर्तृत्वभाव समाप्त हो गया। यहाँ तक कि 'मैं' एवं 'तुम' का भेद भी समाप्त हो गया।

धुरा भला तुम सब किया, घट में बँटे राम।

'मैं' 'ते' मिटगो रामदास, सहज मिल्या निज धाम॥

(सिक्खरण को प्रंग)

जब प्राणरूपी हंस त्रिकुटी में पहुँच जाता है, तब उसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में परिख्याप्त आत्मा के साथ स्वयं के आत्मैक्य की प्रतीति होने लगती है। तदनन्तर उस परात्पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है और अन्त में ध्याता, ध्यान एवं ध्येय की पूर्ण एकता स्थापित हो जाती है। जीव शिव हो जाता है। यही परम सिद्धि आत्मोपलब्धि एवं जीवन्मुक्तावस्था है। यही परम पद कहा गया है। रामस्नेही सम्प्रदाय में इस जीवन्मुक्त अवस्था को मोक्ष स्वीकार किया गया है।

जीवत जहाँ मुक्ति शिव मिल शक्ति जन्म न केर मरंदा है।

अम्मीरस पोया जुग जुग जीया सात्त्विक मिल खेलंदा है॥

(श्री हरि०)

ऐसा जीवन्मुक्त महात्मा जब सदेह इस वसुंधरा पर विचरण करता है तो उसके द्वारा अनन्त जीवों का लौकिक अशुद्ध एवं पारलौकिक कल्याण सम्पन्न होता है। ऐसा सत गीता के आदेशानुसार मात्र लोक संग्रह (लोक कल्याण) चाहता हुआ सब प्रकार के लौकिक व्यवहार का पालन करता है; उपदेश करता है। अपने वतंव्य कर्म से विरत नहीं होता परन्तु उसमें कर्तृत्वभाव नहीं होने से; मोक्षतृत्व भाव समाप्त हो जाने से एवं धाध्यात्मिक दृष्टि से प्रति उच्चस्थिति की प्राप्त होने के कारण आन्तरिक दृष्टि से वह बंधा कुछ भी नहीं है, जैसा कि व्यवहार में दिखाई पड़ता है—

संतों की गति रामदास, जगत् लखी न जाय ।
बाहिर तो संसार सा, भीतर उल्टा पाय ॥

ऐसे महापुरुष की भक्ति सिद्धावस्था की परा भक्ति में एवं उमका ज्ञान सांख्यनिष्ठा में और योग सहजयोग में परिवर्तित हो जाता है । स्मरण के माध्यम से योग की त्रिकुटी अवस्था तक जो भाव (प्रेम) भक्ति थी, वह दून्य सरोवर के पश्चात् परभाव (परा भक्ति) में परिवर्तित होती है ।

सुरत उड़ाखी गिगन कूं, मिली मूग्य में जाय ।
भाव जागिया रामदास, परभाव बिस्त लाय ॥

योग की सिद्धि एवं पराभक्ति की प्राप्ति के पश्चात् यह भक्त सांख्यनिष्ठा सम्पन्न हो जाता है । वह मदा-संबंदा आत्मस्थित रहता है ।

ऊठत बंठत चालतां, सोवत लेह संभार ।
लिख की महिमा का कहूं, रामा खण्डे न तार ॥

भक्त भते हो संसार में विचरण कर रहा हो; कर्तव्य कर्मों का सम्पादन करता हुआ भी दिख रहा हो; परन्तु उठते, बंठते, सोते अर्थात् हर हालत में प्रतिक्षण उस परतत्त्व परमात्मा से, उमका तार, उसकी लगन एवं उमकी स्मृति सतत समुक्त रहती है ।

मन लागी निज मन लें, निज मन है निज रूप ।
बहु निरासम्ब रामदास, धनभे धकल धरूप ॥

पराभक्ति से मुक्त एवं योगसिद्धि रामनाम का उपामय रामानेही भक्त जब अर्द्ध और सम्पूर्ण वेदान्त दर्शन की प्राप्तिप्राप्त्यनुभूति करना है । श्री हरिरामदासजी महाराज ने इस अनुभूति का वर्णन 'नाम परना' नामक रचना में किया है । श्री रामदासजी म० ने इसकी बड़ा विस्तार की स्थिति कहा है —

रामा ब्रह्म विलास में बिष्ट भुष्ट कछु नाहि ।
निराकार नितैप है, जीव सोव के माहि ॥

इसलिये कहा गया है—

साधु राम तो एक है, बिरला जाएँ कोय ।
रामा साधु ब्रह्म में, ब्रह्म साधु में होय ॥

इस प्रकार रामस्नेही साधक को समाधि चढ़ने एवं उतरने वाली योग समाधि नहीं होती; हालाँकि साधनावस्था में वह भी एक अवस्था आती है; परन्तु यह साधक योगी नहीं अपितु भक्त है; प्रत्येक उसकी समाधि भी मात्र कोई अवस्था नहीं होती, प्रत्युत एक स्थिति होती है, जिसमें वह साधक भक्त नित्य निवास करता है ।

सारांश, रसना से रामनाम का स्मरण आरम्भ करके नाभीस्थल तक की अवस्था में मंत्रयोग की सिद्धि होती है । राम शब्द में चित्तवृत्ति का निरोध एवं हृदय में उज्ज्वलता परब्रह्म का ध्यान करते करते प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की क्रिया सम्पन्न होती है, तब हृदयस्थल पर स्मरण की अवस्थान्तर्गत साधक ध्यानावस्थित हो जाता है तो उसे आत्मदर्शन की क्षणिक भाँकी मिलती है । नाभीस्थल में आकर अजपाजाप आरम्भ होता है, जो सहस्रार दल चक्र के वेधन पर्यन्त स्वतः उच्चरित होता रहता है । इस मध्य ररयुक्त ध्वनि प्राणरूपी हंस के साथ मूलाधार चक्र का वेधन करके मेरुदण्ड में सुषुम्ना के विवर में महामार में पहुँचती है, तब तक राजयोग की सिद्धि होती है । मूलाधार चक्र के वेधन के साथ कुल कुण्डलिनी का जागरण और उसका प्राण के साथ साथ सहस्रार में मिलने में लययोग भी पूर्ण हो जाता है । 'राम' नाम के स्मरण के साथ साथ श्वास प्रश्वास के ध्वने से प्राणायाम की प्रथम पुरक एवं रेचक क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं । फिर कुम्भक होना शुरू होना है । हृदयस्थल से स्मरणावस्था में

दीर्घ कुम्भक होता है । नाभी से ले कर सहस्रार में प्राण का प्रवेश होने तक स्वतः ही पूरक, रेचक एवं सुदीर्घ कुम्भक भयवा केवल कुम्भक ही होता है । इस प्रकार हठयोग भी सिद्ध हो जाता है । तदनन्तर, जब रकारनादयुक्त प्राण त्रिकुटी पार हृद बेहृद की सीमा का उल्लंघन कर लेता है, तब योग समाधि में और प्रेमा भक्ति पराभवित में परिवर्तित हो जाती है । अन्ततः साधक को आत्म साक्षात्कार होता है । अनन्तर उसके योग, भक्ति एवं ज्ञान की वह ठोस स्थिति प्रकट होती है, जहाँ साधक भक्त जीवनयुक्त हो जाता है । यही इस साधना पद्धति की साध्यावस्था है ।

अन्यान्य योग साधना पद्धतियों की तुलना में इस प्रकार की साधना पद्धति को रामस्नेही बाणी साहित्य में सहज (सरल) एवं श्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है कि रामनाम के स्मरणयुक्त इस योग एवं भक्ति की साधना करने से सब कुछ सम्भव है । इसमें विषयासक्ति समाप्त हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है ।

हरीया जाँएँ सहज कूँ, सहजाँ सब कुछि होय ।

सहजाँ साँई पाईमं, सहजाँ विषोया खोय ॥ (श्री हरि०)

इस सहज साधना को कोई नहीं जानता क्योंकि योगी लोग प्रायः हठयोग जैसी अन्य साधना में लगे रहते हैं । परन्तु यदि इसका साधन किया जाय तो न केवल परतत्त्व परमात्मा का साक्षात्कार हो होता है, अपितु साधक स्वयं परब्रह्म स्वरूप बन जाता है, फिर भी भगवद् प्राप्ति कराने वाले इस सरल साधना के विचार की, राम राम के स्मरण के रहस्य की लोग समझने में असमर्थ हैं ।

रामबास सहजाँ तरौ, बात न जानं कोय ।

सहजाँ सहजाँ हरि मिले, सहजाँ साहिब होय ॥

रामदास या सहज में, समझे नहीं संसार।

सहजा सँ साईं मिलें, ऐसा सहज विचार ॥ (श्री राम०)

**'र' कार एवं
प्रणवनाद**

रामस्नेही साधना पद्धति में 'राम' शब्द परब्रह्म का वाचक है। पातञ्जल योग शास्त्र में 'तस्य वाचकः प्रणवः' (२/२७) अर्थात् प्रणव उस परब्रह्म का वाचक कहा गया है और प्रणव

मूत्र में उसका जप एवं ध्यान करने से समाधि लाभ होना बताया गया है अतएव यहाँ यह प्रदन होता है कि 'प्रणव' क्या है? उससे 'र' कार का भी कोई सम्बन्ध है या नहीं? साधना में उन दोनों का ही क्या महत्त्व है और क्यों?

बहुत से विद्वान 'प्रणव' को ओंकार का ही समानार्थी व पर्याय मानते हैं। परन्तु डा० सम्पूर्णानन्द के मत से 'प्रणव' ओंकार की सूक्ष्म ध्वनिमात्र है। उनके मत से सहस्रार में पहुँच कर नाद के सूक्ष्मतम रूप का अनुभव होता है, जिसको 'प्रणव' नाम दिया है। यही वह स्थल है, जहाँ तक सम्प्रज्ञात समाधि की 'अस्मिता' की भूमिका रहती है। 'अस्मिता' के होने से ही योगी ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। इसके ऊपर उठने से अर्थात् 'अस्मिता' का अन्त्य होने पर और 'असम्प्रज्ञात' समाधि के उदय होने पर जीव और ईश्वर का भीना भेद भी दूर हो जाता है। जिस भूमिका में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उससे सम्बद्ध होने के कारण 'प्रणव' ईश्वर का वाचक है। इसी बात को पातञ्जलि ने कहा है — तस्य वाचकः 'प्रणवः'। वह ध्वन्यात्मक है, वर्णरहित नहीं तथा अनुच्चार्य है। ओम् उस परमनाद की एक बहुत ही भोनी और अपूर्ण छाया मात्र है।”

१. वैदिक भगवन्नाम और उसका जप— से० डा० सम्पूर्णानन्द ।

(ब्रह्माणु—भगवन्नाम महिमा और प्रार्थना अष्टक)

इससे स्पष्ट है कि—

१. प्रणव नाद का मूढम रूप है ।
२. वह ईश्वर का वाचक है ।
३. प्रणव को धनुमूनि योगी को सहस्रार दम में होती है ।
४. ओऽम उम नाद की केवम अपूर्ण छाया मात्र है ।
५. ओऽम वर्णरमक है जबकि प्रणव स्वव्यासमक ।
६. प्रणव धनुस्त्राय है ।

ओऽम वाद ओ+उ+म वर्णों से योग में बना है । टीक
इसी प्रकार 'राम वाद र+आ+म के मेल से बना है । इन व्याख्याओं
में 'राम' वाद की ओऽम का समानार्थ स्वीकार किया है । परन्तु 'र'
वार की उत्पत्ति भी परे बताया है ।

'ओंकार' से ऊपना दिष्ट ब्रह्म आकार ।

बाके ऊपर रामदास, हरदास तन मार ॥

अर्थात् यदि 'प्रणव' की छाया ओंकार है और 'ओऽम' का
समानार्थी 'राम' वाद है । तब व्याख्याओं के मन में 'र' वार ओऽम में
भी परे होने के कारण वह 'प्रणव' का समानार्थी सिद्ध होता है ।

सम्प्रवणः ओऽम के अर्थ में ओ, उ और म ये तीनों वर्ण मंदिर
विद्यमान रहते होते । परन्तु मीन महिन रामनाम का स्मरण करने में
जब वाद की ध्वनि माधी स्थान की पहुँचती है, तब 'ओ' एवं 'म' वर्णों
का लय हो जाता है और केवम 'र' वर्ण की ध्वनि रोम रोम में
उत्पन्न होती है । त्रिवृत्ती तब 'र' वार ध्वनि पहुँचने पहुँचने अर्द्ध वा
अर्धवास्तुतः 'रूर' होने लगता है । सम्प्रवण, द्वा-उ मरीचर वा त्रिवृत्ती
वार करने के कारणान् वर्णमय 'रूर' ध्वनि स्वव्यासमक मात्र २७

जाती होगी। यही हृद एवं बेहृद के मध्य सहस्रार दल (ब्रह्मरन्ध्र) का स्थान होता है, जहाँ योगी 'प्रणवनाद' को अनुभव करता है। अतः यह रूर् र् नाद ही प्रणव है अथवा वह प्रणव 'नाद' को जागृत करने का कारण हो सकता है।

‘जहाँ रकार मकार का अवरण भया अनेक।

लिया न जावे पुस्तकां रामा एका एक ॥’

अर्थात् 'राम' नाम की सतत साधना के फलस्वरूप पहले 'म' कार का लोप हुआ और तत्पश्चात् सहस्रार दल में पहुँच कर 'र' कार का भी लय हो गया और वह ध्वनि अवर्णनीय एवं 'प्रणव' नात्मक बन गई।

शब्द की गति नामी स्थान से ऊपर उठने पर योदी की विभिन्न नादों की अनुभूति होती है। संत साहित्य में इन विभिन्न नादों को 'अजपाजाप' एवं 'अनाहद नाद' (प्रणवनाद) की मंता दी गई है। 'अनाहद नाद' त्रिकुटि तक अनुभूत होती है। सम्भवतः इन विभिन्न नादों की यही चरमस्थिति है।

‘सुग्य तिरवर घर अनाहद तूरा।’

× × × ×

‘निरवेणी के तसन विराजे, घुरे अनाहद तूरा।’

विभिन्न दिव्य नादों की अनुभूति के साथ योग मर्दिन 'राम' नाम का स्मरण करने वाले साधक को 'रूर् र् र्' ध्वनि भी ध्वनन होता है। इसकी चरम स्थिति हृद एवं बेहृद के बीच में धीरे धीरे गमिर्गति 'प्रणवनाद' में होती है।

‘रामनाम उरु देम में, सहीं महीं समहार।

॥ बेहृद के बीच में, होन एक ररदार ॥’

१. श्री रामानुज की 'परमा की ध्वनि'

२. श्री हरिश्चन्द्र की म०

३. श्री रामानुज की म०

योग साधना में त्रिकुटी तक हृद की सीमा है। उससे ऊपर सहस्रार दल में (ब्रह्मरन्ध्र) सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में 'प्रस्मिता' भाव होने से योगी को ब्रह्म-दर्शन होता है। इससे ऊपर उठने से 'प्रस्मिता' का लय होने पर 'जीव' एवं 'शिव' का भेद समाप्त हो कर एकारम भाव स्थापित हो जाता है। अतः ब्रह्मरन्ध्र का छेदन कर लेने पर 'बेहृद' की सीमा में प्रवेश किया जाता है और त्रिकुटी हृद की परम सीमा है। इन दोनों के मध्य सहस्रार दल (ब्रह्मरन्ध्र) है, जहाँ 'प्रणवनाद' की अनुभूति होती है।

योग सहित 'राम' नाम का स्मरण करने वाले साधक को इस 'हृद-बेहृद' के मध्य (सहस्रारदल) अपूर्व 'रुरुर' नाद गुंजरित होता अनुभव होता है। पातञ्जल योग के अनुसार इस स्थान पर साधक योगी को जिस सूक्ष्मनाद का अनुभव होता है, उसे 'प्रणवनाद' कहा गया है। रामस्नेही आचार्यों ने इसी नाद को 'हृद-बेहृद के बीच में' एक 'रुरुर' नाम से सम्बोधित किया है। जिस तरह मीठम प्रणव की छाया मात्र है, ठीक उसी तरह राम शब्द की सूक्ष्म ध्वनि 'र' कार और उसका अतिसूक्ष्म रूप वर्ण एवं ध्वनि स्वरयुक्त 'रुरुर' नाद भी उसी 'प्रणव' की छाया बताया गया है। ऊपर उल्लिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि रामस्नेही आचार्यों ने इस 'रुरुर' नाद को ही सहस्रार में पहुँच कर 'प्रणव' नाद के रूप में परिवर्तित होना बताया है और इसी कारण से वे 'र' कार को मृष्टि का सृजन करने वाले आदि शब्द ॐ से परे और इसके तत्त्व व मार के रूप में वर्णन करते हैं। यह उनका अनुभूत सत्य है। 'राम' नाम का सतत स्मरण एवं योग की साधना द्वारा उन्होंने सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में जो कुछ प्रत्यक्ष किया, वैसे ही वे वर्णन करते हुए प्रतीत होते हैं।

१. जहाँ र कार व कार का, ध्वरण धवा धनेक ।
निकषा न जाये पुरतर्षी, रामा एवा एक ॥ (श्री दशानु०)
श्रीकार से अपना लिष्ट कूट आकार ।
बादे ऊपर रामदास, रुरुरकार सहस्रार ॥ (श्री राम०)

सहस्रारदल में योगी 'प्रणवनाद' का अनुभव करता है । यहाँ 'अस्मिता' की विद्यमानता होने से 'सम्प्रज्ञात' समाधि अवस्था योगी को ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त होता है । 'प्रणवनाद' ईश्वर मे साक्षात्कार कराने वाली भूमिका से सम्बद्ध होने के कारण ईश्वर का वाचक कहा गया है । ठीक इसी प्रकार योग सहित 'राम' का स्मरण करने वाले रामस्नेही साधक को 'सम्प्रज्ञात समाधि' अवस्था में 'रुरुर' का सूक्ष्मनाद अनुभव होता है । अतः 'रुरुर' भी प्रणव के समान ही ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाली भूमि से सम्बद्ध होने के कारण से रामस्नेही ध्याचार्यों ने उसे परा का वाचक माना है ।

सारांशतः सृष्टि के पूर्व में 'प्रणवनाद' के रूप में शब्द ब्रह्म सर्वत्र व्यापक था । उस शब्द ब्रह्मरूपी 'प्रणवनाद' से सृष्टि के प्रादि में अकार प्रकट हुआ, जिससे विदाओं का सृजन एवं तत्पश्चात् सृष्टि का प्राकारादि क्रम चल पड़ा । सृष्टि सृजन के इसी क्रम को पुरुष, प्राणि एवं महत्तत्त्वादि के रूप में प्रकट होना वेदाभ्यादि शास्त्र बताते हैं । यह विकास का क्रम है । रामस्नेही ध्याचार्य इसका लय क्रम बताते हैं । उनके अनुसार 'राम' वर्णात्मक और उच्चारणीय शब्द है । इस 'राम' नाम की योगविधि सहित निरन्तर साधना करने से मायी स्वयं तक पहुँचते पहुँचते 'म' कार का लय हो जाता है । और 'र' कार स्वतः उच्चरित होने लगता है । यह 'र' कार ध्वनि बुद्धिलिनी को जागृत कर प्राण के संग सुषुम्ना के भीतर ब्रह्मनाडी के सहारे सहस्रार दल में पहुँचती है, तब तक यह अपने मूढमानि-मूढ रूप को ग्रहण करती हुई अवर्णात्मक एवं अनुच्चारणीय बन जाती है । जिसे वे अवर्णात्मक बनाते हैं । सम्भवतः शास्त्रों ने इसे ही 'प्रणवनाद' की संज्ञा प्रदान की है । इस प्रकार ये विपरीत क्रम से 'र' कार का मायाय सृष्टि के पूर्व शब्द ब्रह्म रूप में सर्वव्यापी 'प्रणवनाद' के माध्यम से होते हैं । और जब ये विद्यमानक्रम का वर्णन करते हैं, तब

‘र’ कार को उस आदि वर्ण का ही विस्तार बताते हैं। यह उनका अनुभूत सत्य प्रतीत होता है। इस प्रकार ‘राम’ नाम में साधना के आरम्भ से ही चित्तवृत्ति का वे निरोध करते हैं एवं जिस प्रकार ‘राम’ मंत्र की साधना द्वारा शब्द की सूक्ष्मातिसूक्ष्म शक्ति प्रकट होती जाती है, ठीक इसी प्रकार ‘चित्तवृत्ति’ भी आत्म रूप में परिणत होती जाती है। साधना की सिद्धि स्वरूप जब ‘र’ कार ‘म’ कार अवर्णरमक एवं अवर्णनीय तथा अनुच्चार्य ‘प्रणवनाद’ के रूप में परिवर्तित होता है, तब चित्तवृत्ति भी आत्मरूपा बन कर सत्चित् एवं आनन्द रूप में परिवर्तित हो सच्चिदानन्दघन रूप (ब्रह्म रूप) बन जाती है। इस प्रकार योगविधि सहित तारक बीज मन्त्र ‘राम’ नाम की साधना द्वारा चित्त ही सत्चित् एवं आनन्द रूप बन जाता है, जिसे मुक्ति कहा गया है।

योग समन्वय

वैदिक वाङ्मय में आध्यात्मिक साधनान्तर्गत सांख्यनिष्ठा (ज्ञान योग) एवं योगनिष्ठा (कर्म योग) का प्रतिपादन किया गया है। ये साध्य हैं। इनका सम्यक् प्रकारेण साधन करने के लिये शास्त्रों में जो-जो उपाय बताए गये हैं, उनमें राजयोग का अग्रणी वैशिष्ट्य स्थान है। श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा भक्तियोग को कर्मयोगान्तर्गत एक सर्वोत्तम विकर्म (साधन) के रूप में प्रतिपादित करने के साथ ही साथ आध्यात्मिक साधना एवं ईश्वर प्राप्ति अथवा मोक्ष के एक स्वतंत्र 'साधन' के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद्भागवत एवं 'नारद भक्तिमूल' आदि ग्रन्थों में भी भक्तियोग को एक स्वतंत्र मार्ग स्वीकार किया गया है। जहाँ तक 'राजयोग' का प्रश्न है, यह ईश्वर साक्षात्कार करने का एक साधन है, ऐसा वेदोपनिषदों का मत है। यहाँ तक कि ईश्वर साक्षात्कार एवं मोक्ष प्राप्ति के लिये महर्षि पतञ्जलि द्वारा प्रतिपादित इस योग को अपरिहार्य बताया गया है। वैदिक विद्वानों का तो मत है कि योगसाधना किये बिना अन्य किसी भी उपाय द्वारा भक्ति लाभ प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

इस प्रकार ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग एवं योग को स्वतंत्र रूप में प्राध्यात्मिक साधना के विन्न-भिन्न मार्ग स्वीकार दिया गया है। इनमें से किसी एक का साधन भी मुक्तिप्रद माना गया है।

सम्पूर्ण उत्तरावेदिक साहित्य एवं साधना की परम्परा में केवल एक ही मार्ग का साधन करना पर्याप्त समझा जाता रहा है। परन्तु यहाँ पर हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रत्येक का 'स्वतंत्र' ध्येयवा पृथक् पृथक् साधन करना कहीं एकांगी तो नहीं है ? क्या इनका समन्वयात्मक साधन करना अधिक श्रेयस्कर नहीं होगा ? साथ ही इस अध्याय में यह भी विचार किया जायगा कि श्री मदास रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्यों का इस सम्बन्ध में क्या मत है ?

मनुष्य शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हृदय एवं संकल्पशक्ति का एक संश्लिष्ट एवं सुगठित सत्तात्मक शरीर घटक है। हठयोग केवल शरीर एवं प्राण को साधता है। राजयोगान्तर्गत मन की शक्तियों को विकसित किया जाता है। ज्ञानयोग सामान्य बुद्धि को विवेक, धी एवं प्रज्ञा में रूपान्तरित करता है। भक्तियोग मनुष्य के हृदय की भावसंवेदनाओं को उच्चतम स्तर पर पहुँचाता है। यह हृदय पक्ष को परिष्कृत और उदात्त बनाता है। कम योग, सबलप-शक्ति को विकसित करता है।

हठयोग शारीरिक जीवन की आसाधारण क्षमता को प्राप्त कर मानसिक जगत् में प्रवेश करता है। इसी प्रकार राजयोग प्रसाधारण मानसिक शक्तियों एवं सामर्थ्य को विकसित कर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त करता है। हठयोग की शीढ़ मात्र भौतिक जगत् की प्रसाधारण उपलब्धियों तक सीमित रहती है। उसका कोई उदात्त एवं आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं होता। राजयोग ममाधि-प्रवस्था की आध्यात्मिकता में रुँद रहता है, अतएव उसकी लौकिक जीवन में उपादेयता अतिसीमित होती है। इसी प्रकार ज्ञान, कर्म एवं भक्तियोग का त्रिविध मार्ग भी मानव सत्ता के किसी एक केन्द्रीय बिन्दु को घुन कर उसके माध्यम से सम्पूर्ण जीवनसत्ता का रूपान्तरण करने का प्रयास करता है और शारीरिक एवं मानसिक जीवन की उपेक्षा कर देता है। अतः प्रत्येक योग पृथक् पृथक् अपने प्राग में

। एवं एकांगी हूँ । किसी एक योग के साधन द्वारा बुद्धि, हृदय और संकल्प शक्ति के समन्वय को साधित करना सर्वथा असम्भव

ज्ञान, कर्म एवं भक्ति में से किसी एक का भी सम्यक् साधन आध्यात्मिक उपलब्धि और मुक्ति का स्वतंत्र साधन अवश्य स्वीकारा गया है, परन्तु इनमें एकांगिता का दोष एवं तत्सम्बन्ध विकृतियाँ उत्पन्न होने का खतरा सदैव विद्यमान रहता है। यही कारण है सांख्यनिष्ठा का साधन करने वाले को निष्ठस्तता, अकर्मण्यता और चारभ्रष्टता को प्राप्त होते हुए देखा गया है। नवधामनिष्ठ परायण शक्त को करुणा, दया एवं सेवाधर्म जैसे कार्यों से विरत होते देखा जा सकता है क्योंकि घण्टे दो घण्टे मन्दिर में श्रवण, कीर्तन, स्मरण व भजनादि करने से भगवदानुकम्पा की प्राप्ति और मुक्ति हो जायगी, यह निश्चित है। फलतः ऐसे भावस्तर के लुप्त हो जाने पर पश्चित्त का दिव्यान्तरण होना तो दूर रहा स्वार्थान्धता एवं इन्द्रिय-लोलुपता से मुक्ति पाना भी असम्भव हो जाता है। अष्टांग योग का साधन करने वाले आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक कर रिद्धि-सिद्धियों के चक्र में उलझ जाते हैं। वे सबल शरीर, जीवन्त प्राणशक्ति, एवं विकसित मानसिक सामर्थ्य का उपयोग अपने ग्रहण की तृप्ति और संसार में प्रभुत्व की प्राप्ति हेतु करने लग जाते हैं। इससे उनके द्वारा न तो लोक सेवा तथा लोक कल्याण ही सम्भव होता है और न ही वे आध्यात्मिक उच्च स्थिति की ही प्राप्ति हो पाते हैं। कर्मयोगी का कर्म भी ज्ञान एवं भक्ति का सहारा लिये बिना निष्काम भाव की उपलब्धि में वचित ही रह जाता है।

रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्यों ने विभिन्न योग मार्गों की एकांगीसाधना की अपूर्णता से आध्यात्मिक साधक को भलीभाँति सचेत किया है और उसे योग, ज्ञान, भक्ति एवं कर्म की समन्वित साधना की ओर प्रवृत्त होने के लिये प्रेरित किया है।

हठयोग एवं राजयोग की साधना द्वारा कोई योगी भले ही महीनों भूमिगत समाधिस्थ रहने और आकाश में उड़ जाने की सामर्थ्य प्राप्त कर ले; परन्तु यदि वह नाम (ज्ञान एवं भक्ति) से विहीन है तो उसके द्वारा सांसारिक जीवन की उन्नति एवं पारलौकिक कल्याण कभी सम्भव नहीं हो सकता ।

नाम बिना खाती रह्या, सिध उड़ता अरु गड़ता ।

(श्री राम०)

योग एवं भक्ति की साधना के अभाव में केवल ज्ञान साधना को भी व्यर्थ ही बताया गया है ।

वेद पुराण पढे पढ गीता, राम भजन बिन रह गया रीता ।

यहाँ रामभजन का तात्पर्य रामनाम के स्मरणपूर्वक योगसाधना एवं भक्ति है । इनके बिना वेद पुराण का पढ़ना अर्थात् ज्ञानयोग की साधना अपूर्ण है । हमारा अभिप्राय यह है कि वेदग्रन्थ एवं पुराण आदि सक्काम कर्मों का प्रतिपादन करते हैं । अतः उन सक्काम कर्मों की तुलना में समन्वित योगसाधना (रामभजन) को श्रेष्ठ बताया गया है । वेदवर्णित कर्मकाण्ड युक्त सक्काम कर्मों की तुलना में आध्यात्मिकता को उपनिषदों में भी श्रेष्ठत्व प्रदान किया है । यहाँ पर वेद पुराणादि ग्रन्थों को ज्ञान के अर्थ में और कर्मकाण्ड युक्त सक्काम कर्मों के अर्थ में ग्रहण करना — दोनों ही अर्थ साधना प्रणाली एवं सम्प्रदाय के अन्त के प्रसंग में उचित है ।

भक्ति में विहीन हो कर यदि कर्मयोग एवं ज्ञानयोग की साधना की जाती है तो वह भी अर्थावरण अथवा आध्यात्मिकता की पूर्णता नहीं है । वह तो मात्र भ्रम है ।

हरिया किरिया ग्यान बिन, भगनि भरम की टांनि ॥

(श्री हरि०)

उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्यों केवल अष्टांग योग, केवल ज्ञान, केवल कर्म अथवा केवल भक्ति को साधना को पूर्णता नहीं मानते। उनके मत से प्रत्येक योग अकेला अपने आप में अपूर्ण है। अतएव वे अपनी साधना प्रणाली में इन सबका एक समन्वित रूप ग्रहण करते हैं, जिसको उन्होंने 'रामभजन' नाम से अथवा 'योगमहित नाम स्मरण' संज्ञा से सम्बोधित किया है।

योग समन्वय का स्वरूप—

श्रीमदाद्य रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्यों ने जिन एक केन्द्रीय बिन्दु के साथ समस्त योग को समन्वित किया है, वह है, रामनाम का स्मरण। इवासोच्छ्वास रामनाम के स्मरण के माध्यम से वे हठयोग एवं राजयोग की सिद्धि करते हैं। रामनाम का स्मरण इस योग साधना प्रणाली में आदि से अन्त तक भक्ति का आलम्बन है। उनकी भक्ति ज्ञानाश्रित है, जिसको कर्म की आवश्यकता भी निरन्तर बनी रहती है। उन्होंने ज्ञान एवं कर्म को अन्योन्याश्रित माना है। उनके मत से केवल ज्ञान पंगु है और ज्ञान के बिना कर्म अन्धा। ज्ञानयोग और कर्मयोग के पारस्परिक सहयोग को यथे और पंगु के रूपक द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया गया है।

ज्ञान ज्ञीया तैं ऊतरे, हरीया हरिजन पारि ।
अंस अंधे कंध चडि, पंगो आनि उतारि ॥
पंगा सोई ग्यानि है, किरीया अंधो जानि ।
जनहरीया मिस एकठा, मुगति भई आसानि ॥

(श्री हरि०)

ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के समन्वय को एवं उनकी अन्योन्याश्रितता को यहाँ कुछ अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

योगनिष्ठा (निष्काम कर्मयोग) साधन एवं साध्य दोनों ही हैं। परन्तु सांख्यनिष्ठा (ज्ञानयोग) केवल सिद्ध अवस्था या साध्य है। 'भक्ति' वह भावस्तर है, जिसकी प्राप्ति होने पर कर्मयोग पूर्ण होता है और सांख्ययोग परिपक्व बनता है। अर्थात् भक्ति सांख्य मार्ग एवं योग मार्ग दोनों में सम्मिलित रहती है।

सांख्ययोगी ज्ञान के माध्यम से सम्पूर्ण जगत् को मृगतृणावत् माया से उत्पन्न तीन गुणों का कार्य-कलाप समझकर इस निष्ठा को प्राप्त होता है कि गुण ही गुणों में बँत रहे हैं, और कर्तापन से रहित होता है। परन्तु इतना ज्ञान लेने मात्र से सांख्यनिष्ठा परिपक्व नहीं हो जाती। उसके लिये सच्चिदानन्दघन परमात्मा में एकीभाव से स्थित होना आवश्यक है। वेदान्त दर्शन में इसी को 'भावसमाधि' कहा जाता है। यह एक उच्चस्तरीय 'भावासोक' होने से भक्ति का ही रूप है।

इसी प्रकार कर्मयोग में निष्कामता को प्राप्त करने का यह प्रत्यक्ष ही उत्तम उपाय है कि कर्म को 'भस्कर्म' एवं 'मदर्थकर्म' और 'मदपणकर्म' के रूप में किया जाय। 'भस्कर्म' माने भगवान् के परायण हुए केवल भगवान् के लिये यज्ञ दान तप एवं सेवा पूजा कर्म करना। यज्ञ शुद्धिकरण एवं क्षतिपूर्ति के लिये किये जाने वाले समस्त कर्मों का प्रतीक है। दान समाज सेवा एवं परहित के निमित्त किये जाने वाले कर्म है। तप एवं सेवापूजा द्वारा मनः शुद्धि और भावस्तर को उन्नत बनाना है। 'मदर्थ कर्म' कर्म के रूप में कर्मों का भादि, अन्त, एवं मध्य केवल भगवान् को प्रसन्न करने के लिये भगवान् की आज्ञा मानकर कर्म किये जाते हैं। मदपणकर्म का आरम्भ अन्य उद्देश्य से होता है, परन्तु उन्हें आरम्भ, मध्य एवं अन्त में ईश्वरार्पण कर दिये जाते हैं। इस प्रकार कर्मयोग भक्ति योग में परिणत हो जाता है और 'भक्ति के उदर से ज्ञान का जन्म होना चाहिए। भक्ति-रूपीतता में ज्ञान के पुष्प खिलने चाहिए।'^१

अतएव एक कर्मयोगी पुरुष भक्ति योग का महारा ले कर
 इस प्रकार सतत भगवदर्थ कर्म करता हुआ स्वधर्म रूप कर्तव्यकर्म का
 प्राचरण करने में रूढ़ रहता है तो शनैः शनैः कर्म के मूल में निहित
 स्वार्थ भावना लुप्त हो जायगी और वह शीघ्र ही निष्काम कर्म का
 प्राचरण करने में समर्थ हो सकेगा ।

इस प्रकार 'भक्ति' ज्ञानयोग एवं कर्मयोग दोनों ही में
 विद्यमान रहती है । ज्ञान साधन है; जिसके माध्यम से एकमात्र साध्य
 'भाव समाधि' अर्थात् सर्वत्र एक मात्र उस परास्पर परमात्मा को ही
 देखने की स्थिति को प्राप्त करना है । ज्ञानयोग में भक्ति का संयोग
 होने पर ज्ञान साधन बनता है और उसके द्वारा साध्य 'पराभक्ति' को
 प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है । कर्मयोग के अन्तर्गत भक्ति साधन
 है, जिसके माध्यम से 'निष्काम' की साध्यावस्था को प्राप्त करना
 सम्भव होता है, अतएव आचार्य विनोबा भावे ने भक्ति को कर्म
 योगान्तर्गत एक विकर्म का सर्वोत्तम प्रकार माना है । वस्तुतः 'गीता'
 की दृष्टि भी यही है । निष्कर्म रूप में ज्ञान योग में ज्ञान साधन है
 और भक्ति परा रूप में साध्य । परन्तु कर्मयोग में भक्ति को साधन
 भी बनाया जा सकता है । भक्ति योग में भक्ति प्रमुख साधन है
 और साथ ही वह साध्य भी है । 'भावभक्ति' एवं 'प्रेमाभक्ति' की
 अवस्था में कर्म एवं ज्ञान की नितान्त आवश्यकता रहती है क्योंकि
 ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान हुए बिना उसके प्रति प्रेम अथवा भक्ति का उद्गम
 कहाँ से होगा ?

श्री महाभगवद्गीता में भगवान् ने कर्मयोग में भक्तीभाति
 स्थित होने के लिये ज्ञानयोग की आवश्यकता का प्रतिपादन इस
 प्रकार किया है ।—

तस्मादज्ञासम्भृतं हृत्स्थं ज्ञानातिनात्मनः ।

द्वित्वं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ (४/४२)

“इसलिये हे भरतवंशी भर्जुन तू हृदय में स्थित इस अननित अपने संशय का विवेकज्ञानरूप तबबार द्वारा छेदन के समस्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिये जा हो जा ।”

ज्ञानयोग के साधक के लिये भी कर्मयोग का आचरण रत्ना अपरिहार्य बताकर ज्ञानी को कर्म करने को प्रेरित किया गया है ।

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कापंते ह्यवश कर्मसर्वः प्रकृतिजगुंर्यः ॥ (३/५)

“निःसन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित दुर्गों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिये बाध्य किया जाता है ।

अध्याय पांच के पचीसवें श्लोक में ‘सर्वभूतहिते रताः’ ज्ञानी को धेष्ठ बताया गया है । अतएव कर्म में प्रवृत्त हुए बिना दूरागणियों का हितसम्पन्न होना कैसे सम्भव होगा ? अर्थात् ज्ञानी को परोपकार परायण होने के लिये कर्म में प्रवृत्त होना आवश्यक है ।

न च सग्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति । (३/१४)

अर्थात् कर्मों का केवल त्याग करने में मात्रनिष्ठा पक्ष ज्ञानयोग की सिद्धि सम्भव नहीं है । ऐसा निषेधार्थक रत्न कह करके भी ज्ञानयोग के साधक को कर्तव्य कर्म करते ऐसे के निमित्त ही प्रेरित किया गया है ।

परमात्मा विषयक ज्ञान से उसने प्रति प्रेम (भक्ति) जागृत होता है और ‘मामनुस्मर मुञ्च च’ अर्थात् ‘हे भर्जुन मेरा स्मरण भी कर, मुझ भी कर ।’ यह कहकर भक्ति के साथ कर्म करने की

आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। महर्षि योगी श्री अरविन्द ने कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोग के पारस्परिक सम्बन्धों को इस प्रकार व्यक्त किया है:—“कर्मों का मार्ग यज्ञ के इस पथ से (मत्कर्म आदि के मार्ग से) चलकर भक्ति के मार्ग से जा मिलता है। यह स्वयं एक परिपूर्ण तन्मयकारी और सर्वांगीण भक्ति हो सकता है, एक ऐसी गहरी से गहरी भक्ति हो सकता है, जिसे हृदय की उमंग पाना चाह सकती है अथवा मन का प्रबल भाव कल्पना में ला सकता है। और केवल इस योग का अभ्यास एकमात्र केन्द्रीय मोक्षदायक ज्ञान के सतत आन्तरिक स्मरण की अपेक्षा रखता है। उस ज्ञान को निरन्तर सक्रिय ढंग से कर्मों के रूप में बाहर उल्लेखने से इस स्मरण को उद्दीप्त करने में सहायता मिलती है”

कर्म का योग के रूप में आचरण करने से ज्ञान की प्राप्ति होना सम्भव है।

तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विवर्तते । (४/३८)

‘उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धान्तर्यामिण रूप में प्राप्त करने का ही आशय है।’ इसी प्रकार ज्ञान योग के आचरण से भक्तियोग की प्राप्ति होना बताया गया है।

एतां विमूढां योगं च जम ये वेति तत्त्वतः ।

सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते मात्र संशयः ॥ (१०/७)

‘जो पुरुष मेरी इस परमेश्वररूप विमूढि को और योगसंसिद्धि की तत्त्व में जानता है, वह निश्चय भक्ति योग में मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी शंका नहीं है।’ हमें अध्याय के दमकें एवं आशयों को ध्यान में रखकर लेना है कि निरन्तर त्रेमूर्तक भगवान् की भक्ति करने वाले भक्तों को भगवान् स्वयं तन्मयज्ञानरूप योग देकर इन तन्मयज्ञानरूपों के द्वारा उन भक्तों के अज्ञानप्रतिपक्षों को नष्ट

कर देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कर्म को ज्ञान व भक्ति की, भक्ति को कर्म एवं ज्ञान की और ज्ञानयोग को भक्ति एवं कर्मयोग का सहारा लेने की आवश्यकता रहती है। इस आवश्यकता की पूर्ति दो प्रकार से सम्भव की जा सकती है। एक, समन्वित योग साधना के माध्यम से अथवा दो, किसी एक योग का सम्यक्प्रकारेण पूर्ण साधन कर सिद्धि प्राप्त करके, जैसा कि ऊपर उद्धृत श्लोक (गीता ४/३८; १०/७; १०/११) में कहा गया है और जिनकी श्री भरविन्द इस प्रकार पुष्टि करते हैं—

“सामान्यतया दिव्य प्रेम को पूर्ण चनिष्ठता के द्वारा ‘प्रिय’ का पूर्णज्ञान प्राप्त होगा, इस प्रकार वह ‘ज्ञान’ का मार्ग होगा। उसका ध्येय दिव्य सेवा भी होगा और तब वह ‘कर्म’ का मार्ग बन जायगा। इसी प्रकार पूर्ण ‘ज्ञान’, पूर्ण ‘प्रेम’ और ‘आनन्द’ को जन्म देगा तथा ज्ञात ‘सत्ता’ के ‘कर्मों’ को पूर्णरूप से स्वीकार कर लेगा। इसी प्रकार समर्पित ‘कर्म’ ‘यज्ञ’ के स्वामी के सम्पूर्ण प्रेम को तथा उसके मार्गों और उसकी सत्ता के गहनतम ज्ञान को जन्म देगा। इस त्रिविध मार्ग के द्वारा ही हम समस्त सत्ताओं में तथा ‘एकमेव’ की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति में उसके पूर्ण ज्ञान, प्रेम और सेवा तक पहुँचते हैं।”^१

श्रीमदाद्य रामस्नेही सम्प्रदाय भक्ति प्रधान है। रामनाम के स्मरण के साथ भक्ति का विकास होता है, हठयोग एवं राजयोग की सिद्धि होती है और इसके साधन में ज्ञानयोग तथा कर्मयोग की क्या भूमिका रहती है, उसको अग्रे एवं पगु के रूपक द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस रूपक की कुछ अधिक इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि—“कर्तृत्व भोक्तृत्व का नाम ही संसार है। कर्तृत्व को मिटाने के लिये ‘ज्ञानयोग’ और भोक्तृत्व को मिटाने के लिये ‘कर्मयोग’ है। एक अर्थात् कर्तृत्व के मिटाने पर दूसरा भोक्तृत्व स्वतः

जाता है। यस्तुतः भोक्तृत्वं पर ही कर्तृत्वं टिका हुआ है। अतः
दे भोक्तृत्वं को पहले नष्ट कर दिया जाय तो कर्तृत्वं स्वतः मिट
जाता है।^{१२}

भोक्तृत्वं को नष्ट करने का 'मदर्थ' कर्म के रूप में भक्ति
य भी एक श्रेष्ठ उपाय है। इस सम्प्रदाय के आचार्यों एवं
हात्माओं ने अपनी अनुभव बाणी में स्थान स्थान पर ज्ञान और
भक्ति की याचना की है। इस प्रकार उन्होंने भक्ति के साथ ज्ञान को
व ज्ञान के साथ कर्म को और ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के साथ योग
साधना को अपनी साधना पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन
व का समन्वित स्वर ही इनकी साधना पद्धति है।

समन्वय के विविध रूप

रामस्नेहो सम्प्रदाय में अन्यान्य सम्प्रदायों
की भांति मूर्ति का पूजन न हो कर
ज्ञानस्वरूप गुरु (समाधि पुरुष) का पूजन
होता है। इनके आचार्यों ने विशुद्ध
एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है,

फिर भी निश्चय एवं नैमित्तिक अवतारवाद में आस्था रखने के
कारण अवतारों की उपासना का खण्डन नहीं किया गया है।
सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य मूल रूप से आध्यात्मिक पुरुष थे,
अतएव उन्होंने धर्मावरण को अपेक्षा साधना को और धार्मिकता
की तुलना में आध्यात्मिकता की अधिक महत्व दिया है। धर्म के
लौकिक पक्ष की दृष्टि से वे कर्म-काण्ड, व्रत एवं तीर्थाटन की
अपेक्षा सदाचरण एवं सात्विक तथा उद्यमी जीवन को अधिक प्रथम
देते हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार वे ज्ञान, कर्म एवं भक्ति
आदि का एक समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करते
हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने सगुण तथा निर्गुण में अभेद स्थापित

२. श्री राममुखदासजी म०, बीता कर्मयोग ३/७ की व्याख्या। कल्याण वर्ष

किया है। प्रस्तुत प्रकरण में इन्हीं बातों का दिग्दर्शन करने का प्रयास किया जायगा।

भागवत घर्मोक्त भक्ति योग की साधना का मूल प्रतीकोपासना है। यहाँ भक्ति का तात्पर्य भगवान् के प्रति भक्त के हृदय में अनन्य अनुराग का होना है। भक्त में भगवान् के प्रति अनन्य अनुराग की धारा को प्रवाहित करने का साधन मूर्तिपूजा है। प्रतिदिन देव प्रतिमा का दर्शन एवं षोडशोपचार करते-करते भक्त के हृदय में भगवान् के प्रति अनन्यता बढती जाती है। इसकी पूर्णवस्था की रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इसकी परिसमाप्ति परा भक्ति में होती है, जहाँ उपास्य-उपासक भेद समाप्त हो कर भक्त सच्चिदानन्द घन स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।

रामस्नेही सम्प्रदाय में गुरु द्वारा उपदिष्ट 'राम' मंत्र ही भक्त के लिये साधना काल में परमसाध्य होता है क्योंकि इसकी सिद्धि होने पर ही भक्ति की पूर्णता एवं योग का आरम्भ होता है, जो आत्म साक्षात्कार का साधन माना गया है। सम्प्रदाय के आचार्यों ने प्रतिमा-पूजन का कहीं-कहीं खण्डन किया है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने प्रतीकोपासना के दर्शन का ही खण्डन किया है। इन आचार्यों ने अपनी साधना पद्धति में 'राम' शब्द को परब्रह्म परमात्मा का वाचक मान कर प्रतीकोपासना के दर्शन को हृदय में स्वीकार किया है। भेद केवल इतना ही है कि धातु-प्रस्तर आदि से विनिर्मित देव-प्रतिमा की षोडशोपचार युक्त पूजा करने के बजाय मंत्र सेवा अर्थात् शब्द योग की साधना को प्रतिस्थापित किया है। इस तरह इन आचार्यों ने अपनी साधना पद्धति में प्रतीकोपासना रूपी भक्ति योग एवं योग मार्ग दोनों का अद्भुत रूप से समन्वय किया है।

यह सम्प्रदाय सत मत के अनुसार निर्गुण-निराकार ब्रह्म की मानता है, परन्तु उसे प्राप्त करने के लिये वेदान्त शास्त्र

एवं संत मत के अन्यान्य सम्प्रदायों की भांति शुष्क ज्ञान मार्ग का अनुसरण न कर भक्ति मार्ग की भगवद्शरणागति एवं भगवच्चरणों में अनन्य अनुराग रूपी रागात्मिका भक्ति के सरल पथ का अनुगमन करता है। इसके लिये आचार्य निर्गुण, निराकार परब्रह्म 'राम' में दया, करुणा, वात्सल्य, आदि भावों को आरोपित करके 'राम' मंत्र के योग-विधिसहित स्मरण और हृदय में ज्योतिस्वरूप परब्रह्म का ध्यान करते हुए निर्गुण-निराकार परब्रह्म की उपासना करते हैं। उनके द्वारा की जाने वाली परब्रह्म की स्तुति का एक उदाहरण इस प्रकार है:—

"नमो राम रमतीत, भज्यां ध्यानन्द स्वरूपं ।
करुणामयी कृपास, प्रकट तत्कास अनूपं ।
संत परम विद्याम, राम आधार सदाई ।
सदा दयालु निहाल, कास व्यापे न कदाई ।
आप रूप जन जश करन, भवतां विषद धारना ।
रामदास खदन करै, नमो परमगत बारना ॥"

उस रमतीत राम यानि सर्वव्यापक विभु परब्रह्म का प्रतीक 'राम' शब्द है। अतः रामस्नेही भक्त की नामस्मरण में इतनी अधिक धनुरक्ति हो जाती है कि उसके स्मरण बिना रह रह नहीं सकता। साधना काल में द्वासोच्छ्वास नामस्मरण की गति बढ़ती जाती है। उसका ध्यान सब बाह्य विषयों से हट कर अपने उपास्यदेव 'राम' मंत्र पर केन्द्रित हो जाता है। साधना की परिपक्वता के साथ-साथ यह मुरति-दायक योग का रूप ग्रहण कर लेता है, जो संतमत की उपासना विधि की मुख्य विशेषता है, तत्पश्चात् नामस्मरण नामीस्थस में पहुँच कर सद्म-स्मरण एवं योग का रूप धारण कर लेता है, जिसमें रागाग्निदा भक्ति गगन भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ ध्याता, ध्यान

धीरे ध्येय की त्रिपुटी समाप्त हो कर इनमें एवम्ब स्थापित हो जाता है । साधक असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त हो कर जीवन मुक्त हो जाता है ।

इस प्रकार रामस्नेही सम्प्रदाय की साधना में भक्ति, ज्ञान एवं योग मार्ग का एक अद्भुत समन्वय पाया जाता है । शुष्क ज्ञान मार्ग को भी सरस भक्ति मार्ग से सिक्त कर दिया है । इतना ही नहीं यंत्रवत योग साधना को भी अति सहज रूप प्रदान करना इन महारमाधों की अपनी अनूठी खूबी रही है, जिसका विवरण भक्ति का स्वरूप, साधना का प्रकार एवं योग का स्वरूप शीर्षकान्तर्गत प्रसंग-वशात् दिया जा चुका है । बीज मन्त्र 'राम' नाम के स्मरण पूर्वक साधना में 'अजपाजाप' या सहज स्मरण रूपी 'मन्त्र योग' की सिद्धि एवं शब्द की परा शक्ति का प्राकट्य, द्वासोप्यवास स्मरण में स्वतः प्राणायाम की प्रक्रिया का सम्पादन हो कर रेखरु व पूरक किये बिना ही कुम्भक होने में हठयोग की सिद्धि और कुण्डलिनी को जागृत कर पट-चक्रादि का भेदन करते हुए 'र' कार ध्वनियुक्त प्राण का सहस्रार में पहुँचने के रूप में लय योग की सफलता होती है । धीरे, अन्त में सहज समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाने में राजयोग एवं भक्ति योग की पूर्णता होती है । इस प्रकार सर्व योग समन्वय किया गया है ।

X X X X

'राम' शब्द परात्पर परब्रह्म परमात्मा का वाचक है और स्नेह भक्ति सूचक । अतएव परब्रह्म परमात्मा की निर्गुणभाव से भक्ति करना इस सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त है । भगवान् के प्रति अनन्यता का होना ही भक्ति है । परमात्मा को निर्गुण एवं निराकार केवल शब्द ब्रह्म के रूप में ग्रहण कर एक ओर रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्य एकेश्वर वादी उपनिषदों द्वारा वर्णित ब्रह्मसत्ता का प्रतिपादन करते हैं तो दूसरी ओर भक्ति को भी अपनी साधना का अंग मानते हैं, जो अवतारवाद व सगुण ईश्वर की विचारधारा पर आधारित

है। इस तरह ऊपरीतौर पर विरोधाभास प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः यह उनकी समन्वय परक प्रकृति का खोतक है। उपनिषदों में प्रतिपाद्य अध्यात्म विद्या एवं ब्रह्म वाद के समर्थक अद्वैत मत प्रतिपादक और ज्ञान-योग के अनुयायी होते हैं, जबकि पुराणोक्त धर्म विद्या एवं सगुण ईश्वर की विचारधारा के समर्थक द्वैत मत प्रतिपादक एवं भक्तियोग का अनुसरण करने वाले होते हैं। रामस्नेही सम्प्रदाय इन दोनों मतवादों में पाए जाने वाले एकाकीभाव व विरोध को दूर कर इनमें समन्वय स्थापित करने के पोषक हैं। क्योंकि भक्ति की प्रारम्भिक अवस्था में जो उपास्य-उपासक का भेद होता है, वही भक्ति की पूर्णविस्था में अभेद के रूप में परिणत हो जाता है:—

‘मत्स्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मितत्त्वतः।

ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥

(गीता १८/५५)

अतः द्वैत मतपरक भक्ति योग एवं निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रतिपादक अद्वैत में तत्त्वतः अभेद स्थापित हो जाता है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास, एकनाथ एवं तुकाराम आदि ने अद्वैत मुक्त भक्ति मार्ग का अवसम्यन और समर्थन किया है। रामस्नेही सम्प्रदायाचार्यों ने भी उस निरुपास्य निर्गुण-निराकार ब्रह्म की कदना-वदनालय और ‘विरुद वाद’ कह कर भवन की घातें पुरार पर तरकाम प्रकट होने वाला बताया है।

धीपाद दामोदर सातवनेकर के शब्दों में—“वेदत्रयी (ऋक, यजु, साम) में ज्ञान, कर्म और उपासना—इन तीन मार्गों का निर्देश है। इन्हीं को भक्तिवाद के शब्दों में हम स्तुति प्रार्थना और उपासना भी कह सकते हैं। ज्ञान हमें सत्य का बोध कराना है, कर्म मदय तक हमें पहुँचाना है और उपासना के द्वारा हम उस सत्य के पास बैठने में मदद देने हैं। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के द्वारा

योग मार्ग की अपना लेता है। जहाँ तक इस योग मार्ग का भिन्न योग के साथ समन्वय का प्रश्न है, यह पातञ्जल के अष्टांग योग स्वरूपतः अभिन्न होते हुए भी साधन-उपादान के दृष्टिकोण भिन्न है। उदाहरणार्थ यहाँ साधन-काल में योग की प्राणायाम प्रक्रिया का नाम स्मरण से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है। द्वासीक वास 'राम' मंत्र के सतत स्मरण के साथ रेचक, पूरक एवं कुम्भक क्रियाएँ स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। साथ ही मूल बंध, उद्विपन बंध एवं जालंधर बंध आदि की साधना हठ-योग के अनुसार नहीं की जाती है।

“रेचक अरु पूरक कर विन कुम्भक
आप उलटि पलटंदा है।”

अर्थात् “विना हाथ की सहायता के जब आप से आप स्वयं बायें से दाहिने और दाहिने से बाईं तरफ उलट-पलट रेचक-पलट हो कर कुम्भक होने लगता है, अथवा कुम्भक ही होने लगता है।”^१

स्मरण के चार प्रकार ‘अथ मथ उत्तमत्रय धर ठानू, चाये प्रति उत्तम अस्थानू’ के साथ योग के विभिन्न चक्रों का भेदन होता है और शब्द की गति क्रमशः आगे बढ़ती हुई निवेष्टी को पार कर बेहोश हो जाती है। यही ‘राम’ स्मरण की पूर्णता योग की समाधि अवस्था कहलाती है।

X X X X

“यह सत्य है कि उपनिषद् भी यज्ञों से प्राप्त धार्मिकता को अपने अध्यात्मवाद की तुलना में निम्न स्थान देते हैं।”^२ ठीक इसी औपनिषदिक विचार धारा का अनुसरण करते हुए रामस्नेही आचार्य जप, तप एवं तीर्थादि की तुलना में उस हरि भक्ति को श्रेष्ठत्व प्रदान करते हैं, जिसे परा भक्ति कहा गया है।

१ श्री हरिरामशास्त्री भ०—बधर निवाली की टीका।

२ डा० सूर्यशर्मा सत्याशरण—आप और विज्ञान पृ० ११८

जप तप तीर्थ रामदास सबही फूल समानि ।
फलरूपी हरि भगत है, सो तो विरला जानि ॥
फल पाया तब जानिये, फूल गया कुमलाय ।
रामदास आँखो जगत, फूलों रही लुभाय ॥

X

X

X

X

संत मत एवं वैष्णव सम्प्रदायों में निगुणवाद तथा सगुणवाद को ले कर मुख्य मत विभिन्नता पाई जाती है । रामनेही आचार्यों की दृष्टि से सगुण तथा निगुण का विवाद व्यर्थ प्रतीत होता है क्योंकि ये दोनों ही अग्न्योन्याश्रित हैं । निगुण ब्रह्म से ही सगुण सृष्टि का विकास होता है और प्रलय काल में इस सगुण सृष्टि का निगुण ब्रह्म में विलय होता है ।

निगुण से गुण ऊपजे, गुण से निगुण ताहि ।
जन हरिया फल बेस ते, फल बिन बेसी नाहि ॥

हरिया निगुण फूल हैं, सगुण जु साला पान ।
भक्ति बीज फल भुक्ति है, और धर्म सब भान ॥

पनप

मुरगुण निरगुण एक है, एक हि रह्या समाय ।
एक हो साहिब रामदास, ब्रूजा कहा म जाय ॥

X

X

X

X

सारागतः तारक बीज मंत्र 'राम' नाम को निगुण ब्रह्म का वाचक व उसका प्रतीक मान कर साधना की जाती है और आत्म साक्षात्कार किये हुए मत व सद्गुरु को भगवद्भक्त्य मान कर मेध्य कहा है । निगुण ब्रह्म को भी भक्त रक्षाधर्म रूपों में उसने अवतीर्ण होने की धारणा की भी मान्यता की गई है । व्यवहार में किसी मत, दर्शन धर्मवा याग का न तो सन्देह हो किया गया है एवं न ही किसी के अहिंस को ही प्रवृत्ति पाई जाती है ।

संक्षेप में द्वाँत एवं अद्वाँत, ज्ञान तथा भक्ति और कर्म योग का अद्भुत तथा मौलिक समन्वय उपस्थित करना रामस्नेही साधना पद्धति व मत की विशेषता है । निर्गुण - निराकार परब्रह्मा की उपासना ही इसका मूल है । इनके आचार्य एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं और तारक 'मंत्र' 'राम' नाम का निरन्तर स्मरण करते हुए संत परम्परा की सुरति-निरति की अवस्था अथवा योग साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना साधक का लक्ष्य स्वीकार किया गया है । यहाँ ज्ञान योग के साथ भक्ति योग की प्रधानता है । निराकार ब्रह्म भी उपास्य है । निष्कर्षतः बंगाल व महाराष्ट्र के संतों की तरह अद्वाँतयुक्त गीतोक्त भक्ति योग को अपनाया गया है । पण्डित श्री उस्ताहरामजी के शब्दों में—“रामस्नेही सम्प्रदाय का मूल स्रोत सर्वदर्शनसार गीता है और यद्यपि गीतोक्त भक्ति योग ही इस सम्प्रदाय की आधारशिला है ।”

भक्ति के साथ योग का विलय करना सम्प्रदाय की अपनी विशेषता है । सम्प्रदायाचार्यों ने अपनी साधना पद्धति में न तो कठोर तपश्चर्या को स्थान दिया है और न ही उनके द्वारा किसी उग्र साधन को अपनाया गया है । संक्षेप में सर्व योग समन्वय करते हुए मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया गया है । यही सम्प्रदाय का मूल दर्शन कहा जा सकता है । यथा:—

“रामदास मध अंगुली, पकड़ रास विसबास ।
आसपास की दूर कर, ज्यूँ पावें सुख रास ॥
रामदास दुविधा तजी, दुविध्या तरयो न कोय ।
दुविध्या माँहैं चासतां, भसों कहाँ ते होय ॥”^१

× × × ×
“आस पास को छोड़ दे, रहो मध्यसूँ साग ।
रामा आस पास में, दोनूँ कोना आग ॥

१. श्री रामस्नेही मत दिग्दर्शन पृ० २.

२. श्री रामदासजी महाराज की बाणी पृ० २५.

मध्य घंगुली झाल कर; पहुँचा सुख की तीर ।
रामदास गंग जमुन बिच, जहाँ शिगड़ी तीर ॥”

इस समन्वयात्मक प्रवृत्ति के कारण ही सम्प्रदाय के
वाणी साहित्य एवं साधना पद्धति में शंकर का भट्ट, रामानुज का
विशिष्टा द्वैत, नाथ एवं सिद्धों का योग, वैष्णवों की भक्ति एवं
मूर्तियों के प्रेम मार्ग का दर्शन यत्र तत्र होता है । अस्तु ।

१. वही पृ० २५.

साधना एवं सद्गुरु

सत मत के अन्य सम्प्रदायों की भाँति रामस्नेही सम्प्रदाय में भी गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कबीर की तरह इनके आचार्यों ने भी गुरु को परात्पर परब्रह्म परमात्मा में भी अधिक माना है। गुरु सेवा पहले है, उसके पश्चात् ही हरि भक्ति को स्थान दिया गया है।

‘प्रथम सेव गुरुदेव की, पोछे हरि की सेव।
जन हरिया गुरुदेव बिन, भक्ति न उपजै मेव ॥’

संस्कृत साहित्य में भी ‘आचार्यः देवी भवः’ कहा है। परवर्ती काल में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तथा साक्षात् परब्रह्म कह कर स्तुति की गई है।

गुरुब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरोः ।
गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः ॥

इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि गुरु ही अज्ञान हृषी अन्धकार में मुक्त कर ज्ञान का प्रकाश करता है और भ्रम का विध्वंस कर जीवन-मरण के चक्र से मुक्त करते हैं—

‘गुरु तो भांजें भरम कूँ राम मुक्ति को डोर ।’

अतएव समस्त निर्गुण मत प्रवर्तक संतों ने अपनी साधना में गुरु को अभूतपूर्व स्थान दिया है। इन सम्प्रदायों के प्रचलन का मूल भी गुरु पद्धति ही है। गुरु पद्धति के माध्यम से एक ओर तो ये सम्प्रदाय अपने मत एवं सम्प्रदाय को स्थायित्व प्रदान करने में सफल हुए और दूसरी तरफ गुरु पद्धति द्वारा आध्यात्मिक साधकों को अनुभवो महापुरुषों का सम्बल प्राप्त हुआ है, जिससे वे अपनी साधना को समृद्ध एवं उन्नत बना सके। सम्प्रदायों का आधिभारि वंशक सत्ता की प्रतिस्थापना हेतु कभी नहीं हुआ। गुरु का महत्व भी व्यक्ति पूजा की प्रतिस्थापना में गुरु सहारे की अपरिहार्यता ने ही गुरु को सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर दी है। इन सम्प्रदायों के बीतराग, परमज्ञानी एवं एनिष्ठ समस्त पहुँचे हुए महात्माओं की सिद्धि और सफलता का गुरु ही रहा है। समय गुरु ही वह व्यक्ति है, जो जिज्ञासु शिष्य विभिन्न भ्रमों एवं आहम्बुजों से मुक्त कर उन्हें केवल आध्यात्मिक ना का पथ ही नहीं दर्शाते अपितु उन्हें साधना की समस्त प्रक्रिया हुए तब तक अपनी ज्ञान समृद्ध भुजाओं का सहारा दिये, जब तक कि निष्पन्न आध्यात्मिक साधना के गन्तव्य स्थान तक र अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर लेता।

गुरु की इस महान् अहेतु की दया को भला कौन भूल सके ? गुरु उस पंक कीट सटस भ्रमर को ज्ञानपुञ्ज आध्यात्मशक्ति सम्पन्न मोहक और ऊर्ध्वगामी भ्रमर बना देता है। जब भ्रमर के आधकार में ठोकर खाते हुये एवं भ्रमों में फसे व्यभिचारी भ्रममुक्त कर ज्ञान के आनन्द में हाथ धाम कर गुरु लडा करना है, तब उनके चरण कमलों में कृतज्ञतावश धड़ाम गिर पडने और वहाँ उस ज्ञानानंद में गुरु की पूर्णवहा स्वरूप देख सकें, तब गद्गद्वाणी से गुरु की स्तुति किये बिना भला कैसे रह सकता है ?

सतगुरु विन मुधि ना लड़े, कोटिक करो उपाय ।

रामदास सतगुरु विना, सब जग जमपुर आय ॥

सद्गुरु के बिना वास्तविकता को पहिचान पाना सम्भव नहीं है । सत्य अथवा आत्म दर्शन का ज्ञान वर्हा करा सकता है, जिसे सत्यानुभूति, आत्म साक्षात्कार अथवा ब्रह्म दर्शन प्राप्त हो चुका हो । साधक को ऐसे गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है । केवल मन-माने ढंग से साधन करने वाला प्रयत्न तो सही मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकता । यदि कभी ऐसा हां भी जाता है, तो वह मन्तव्य लक्ष्य तक पहुँचने के पूर्व ही कभी-कभी साधन पथ से विरत हो जाता है । केवल विरले ही आत्मसंस्कारी महापुरुष होते हैं जो विशेष साधन किये बिना ही सहज में परोक्ष आत्मानुभूति कर लेते हैं । वे अपवाद स्वरूप ही होते हैं । अतएव आध्यात्मिक साधना के लिये ऐसे समर्थ सद्गुरु की नितान्त आवश्यकता रहती है, जिसे सत्य या आत्मानुभूति एवं धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है । क्योंकि ऐसा गुरु तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप अमर पुरुष होता है ।

‘रामदास सतगुरु अमर, अमर निरंजन देव ।

जब ऐसे अमरपुरुष जिज्ञासु साधक को सद्गुरु के रूप में प्राप्त होता है; तब गुरु तो आत्मस्वरूप भुक्ति लाभ प्राप्त करता ही है । साथ ही वह शिष्य भी निर्भय हो कर उस ब्रह्मज्योति की ओर अग्रसर होता हुआ, अन्ततः उस में एकाकार हो जाता है ।

सद्गुरु केवल रामदास, मित्या निकैवल भांय ।

हरिरामा संत ब्रह्म है, सिख भो निरभं भाय ॥

वस्तुतः धर्म केवल सास्त्रीय विवेचन अथवा परलोक की वस्तु न होकर वह तो प्रत्यक्षानुभूति एवं आत्म साक्षात्कार का विषय है । शिकागो के एक वक्तव्य में स्वामी विवेकानन्द ने स्पष्ट घोषणा

की थी—“भिन्न-भिन्न मत मतान्तरों या सिद्धान्तों पर विश्वास करने का नाम हिन्दू धर्म नहीं है, वरन् हिन्दू धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिन्दू धर्म नहीं है। हिन्दू धर्म का मूल मंत्र है, 'मैं आत्मा हूँ' यह विश्वास होना और स्वरूप बन जाना।”

धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाले महापुरुष ही सम्प्रदाय के प्रवर्तक प्राचार्य होते हैं अथवा आध्यात्मिक पुरुष। इस स्थानुभूति को जन-जन तक सम्प्रेषित करना ही उनके द्वारा धर्म प्रचार का मुख्य लक्ष्य होता है। केवल बौद्धिक चर्चा भर कर लेना अथवा धर्म व समाज में समयानुकूल उपादेय सुधार प्रस्तुत कर देना मात्र धर्म नहीं है और न ही इस कार्य को सम्पन्न करने वाले को धर्माचार्य कहा जा सकता है। वह तो बौद्धिक एवं समाज सुधारक विद्वान् मात्र है। धर्म मात्र बौद्धिक विवेचन और तर्कों का विषय नहीं अपितु प्रत्यक्ष अनुभूति एवं आचरण की वस्तु है। इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द के वे शब्द उल्लेखनीय हैं, जो उन्होंने सन् १८९७ में लाहौर के अन्दर हिन्दुओं को सम्बोधित करते हुए कहे थे। उन्होंने कहा था:—

“धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी। केवल सुनने से काम न चलेगा—तोते की तरह कुछ थोड़े से शब्द और धर्म विषयक बातें रट लेने से भी काम न चलेगा, सिर्फ बुद्धि की दुहाई देने से भी काम न चलेगा—आवश्यकता है हमारे अन्दर धर्म के प्रवेश करने की। ईश्वर के ऊपर जो हम विश्वास करते हैं, उसका कारण केवल हमारी जबर्दस्त दलीलें या तर्क युक्तियाँ ही नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में हमारा एक और सर्वोच्च प्रमाण है और वह यही है कि हमारे यहाँ के सभी पट्टेचे हुए लोगों ने (महापुरुषों ने) ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया है।”

आपका यह भी मत है कि अतीत में भारत वर्ष के हजारों महापुरुषों ने आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन किये हैं। ये आत्मदर्शी एवं धर्म की अपरोक्षानुभूति (प्रत्यक्ष अनुभव) किये हुए महापुरुष ही सद्गुरु कहे गये हैं। समझदार साधक को ऐसे ही सद्गुरु की शरण-गति प्राप्त कर आत्म कल्याण करने का इन आचार्यों ने अपने 'गुरु-पारख' एवं 'गुरुधर्म' आदि ग्रन्थों में आदेश दिया है। गुरु ही आत्मसाक्षात्कार के पथ का प्रदर्शक होता है। अतः गुरु ही साधना का केन्द्र बिन्दु होता है।

श्री मदाच रामस्नेही सम्प्रदाय के विस्तृत
ज्या गुरु उपास्य
है ?

साहित्य का सम्यक् अध्ययन एवं अनु-
शीलन किया जाय तो यह बात सत्य
प्रमाणित होती है कि इस सम्प्रदाय के
आचार्यों एवं धन्याय्य संत-महारामाओं की
साधना में गुरु केवल विशेषज्ञ और पथप्रदर्शक होने के माते, शिष्य
का श्रद्धाभाजन, सम्माननीय तथा घन्दनीय ही नहीं रहा है अपितु गुरु
का स्थान ईश्वर-तुल्य और उपास्य रूप में भी रहा है :—

“अमर लोक तूँ आए, तिहथल माँहि विराजे ।

तेज पुञ्ज प्रकाश, बजे अनहद के बाजे ॥”

‘पूर्णप्रकाशपुञ्ज स्वरूप परब्रह्म परमात्मा मेरे गुरुदेव पूर्ण
समाधि पुरुष के रूप में श्री तिहथल ग्राम में विराजते हैं। इस समय
तक केवल सच्चा भक्त ही पहुँच सकता है, दूसरा नहीं।

“पूरण ब्रह्म विराजिया, गाँव तिहथल माँहि ।

रामदास जम जाएसो, दूजों कूँ गम नाहि ॥”

इस तरह आचार्यों ने सद्गुरु और ब्रह्म में अभेद स्थापित
किया है। उनकी दृष्टि में वह निर्गुण ब्रह्म ही गुरु रूप में अवतरित
होता है और आत्मजिज्ञासु साधकों को जीवन-मुक्ति का मार्ग बताता

है। अतः पूर्ण समाधियुक्त आत्मसाक्षात्कार प्राप्त ईश्वरीय विभूत्यंग ही सद्गुरु है और वह उपास्य है।

व्याकरण की दृष्टि से 'गुरु' अर्थकार का द्योतक है और 'ह' 'कान वाचक'। अतः गुरु वह व्यक्ति होता है, जो शिष्य को ग्रन्थ-ार में प्रकाश को ओर ले जाता है। संत साहित्य में सद्गुरु शब्द ग्रन्थ व्याकरण की सीमा का भी अतिक्रमण कर जाता है। वहाँ 'केवल शिष्य को ग्रन्थकार में प्रकाश की ओर ही ले जाने वाला होता, परन्तु वह स्वयं प्रकाशस्वरूप है और शिष्य को भी तद्रूप देता है। लोह एवं पारस के रूपक द्वारा इस तथ्य को कितने रूप से अभिव्यञ्जित किया गया है:—

पारस रूपी सतगुरु, शिष्य है लोह निराट ।
रामदास मिलिया सभी, पलट और हो घाट ॥

लोह पारस की क्या कहूँ सतगुरु अगम अपार ।
तन मन स्रृज्या रामदास, करं आप दोवार ॥

यदि हम संत साहित्य का विनय अध्ययन करें तो यह ट हो जाती है कि संतों ने गुरु रूप में जिन-जिन महापुरु हैं, वे पढ़े हुए जीवनमुक्त स्वयं-ब्रह्म स्वरूप महापुरु ही हैं विभूत्यंग और नित्य अवतार के रूप में थे। श्री म-प्रसाद की आचार्य परम्परा ही नहीं ध्वनि शिष्य-प्रति

रा में भी ऐसे अनेक भजनानन्दी पूर्ण समाधि गुरु हैं। जब गुरु स्वयं जीवनमुक्त आत्मस्वरूप हो तब शिष्य द्वारा गुरु को ईश्वर तुल्य समझना और उन्हें ब्रह्मस्वरूप में अभिन्न देखने में हमें किसी प्रकार की असंगति प्रतीत नहीं होती।

गुरुदम अथवा नामधारी गुरुओं की आलोचना :—

लौकिक व्यवहार में गुरु के अनाधारण अविनय एवं उनकी दिव्य आत्म साधना ने ही उन्हें सर्वोच्च दिव्य प्रदान की है।

केवल अध्यात्म साधना के पथ प्रदर्शक गुरु को भी कृतज्ञतावश बन्दनीय ही माना है। परन्तु इन महात्माओं ने गुरु और सद्गुरु में भेद किया है। जिन लोगों ने गुरु बन कर लोगों को ठग लेने की परिपाटी चला रखी थी उन्हें इन आचार्यों ने कभी क्षमा नहीं किया। गुरु को ब्रह्म स्वरूप मानने वाले इन महात्माओं ने ऐसे गुरुओं को कटु आलोचना की है। सद्गुरु तो केवल ब्रह्मज्ञ, जीवनमुक्त महापुरुष ही हो सकते हैं। शेष लोग, जो जानी होने अथवा गुरु बनने का ठोंग करते हैं, वे तो अयोग्य पात्र है। उनसे किसी का भला होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। एसे 'गुरु' से 'भारम कल्याण सम्पन्न होना तो दूर रहा' लौकिक हित भी होना सम्भव नहीं है। यथा :—

“गुरु लोभी सिल लालची, मिलकर खेले दाव।

दोनों डूबा रामदास बंठ, पत्थर की नांव॥”

×

×

×

×

“गुरु ही भ्रष्टा रामदास, सिल ही भ्रष्टा होय।

आंधि कूँ आंधा मिथ्या, पार न पहुँचा कोय॥”

कितने निर्भीक है ये आचार्य जो सद्गुरु की महिमा और मया कथित गुरु की आलोचना एक ही स्वर में करने का साहस रखते हैं। साथ ही 'गुरु' शब्द के विवृत रूप धारण करने और भोले-भाने लोगों को ठग कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों को स्पष्ट एवं सुझाव देना भी देते हैं। यही है उनकी 'मार-मार को गहि लेय, सोया देय उदाय' की वृत्ति। अतः इन मध्यों पर विचार करने पर उन भोगों की आँखें खुल जानी चाहिए जो मग मग हैं गुरु के गौरवनामा महत्त्व को केवल शंका ही की दृष्टि से देखते हैं। यदि वह 'सद्गुरु' है तो पंचमीतिक देहधारी होने हुए भी ईश्वर मुक्त है और उसके विरंगन तथाकथित 'गुरुओं' की आलोचना को इन महात्माओं ने कभी प्रतिष्ठातिन नहीं दिया।

उसे 'गुरुग्रो' को कान गुरु की सजा दी है और उसे निरर्थक स्वार्थवश किया जाने वाला ढोंग कह कर मुल कर लण्डन किया गया है ।

गुरु भक्ति एवं नामस्मरण

श्री मदाय रामस्नेही सम्प्रदाय में गुरुभक्ति को विशेष हित्त्व प्रदान किया गया है । शिष्य की दिनचर्या का आरम्भ गुरु वन्दन—एवं पाद सेवन से होता है । शिष्य प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में उठ कर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गुरुचरणों में वन्दन व साष्टांग दण्डवत प्रणाम तथा परिक्रमा करता है । मुख से परास्पर परब्रह्म का वाचक 'राम' मंत्र का स्मरण निरन्तर चलता है और हृदय में ज्योतिस्वरूप श्री 'राम' का ध्यान किया जाता है । श्री सद्गुरु की सेवा एवं सतसगत साधक के अनुभव-स्तार के लिये आवश्यक माना गया है । श्रीमद्भगवद्गीता 'आदेश है :—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानमस्तत्त्वदर्शिनः ॥

(४/३४)

गुरुभक्ति साधना के आरम्भ से अन्त तक बनी रहती है । जैसे-जैसे साधक अपनी साधना में परिपक्व होता जाता है, गुरुभक्ति शिथिल पटने की अपेक्षा उत्तरोत्तर तीव्र से तीव्र होती है । साधन की पूर्णता के पश्चात् भी 'बनिहारी गुरुदेव की, गोविन्द दियो बताय' की वृत्तज्ञतापूर्ण भावों की अजलवारा प्रवाहित होती है और गुरुभक्ति यथावत् किंवा पूवर्णिता दृढ़ बनती जाती है । गुरुभक्ति का यह आदर्श हम सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों के जीवन में भी पूर्ण ललित होता है । आचार्यों ने गुरुभक्ति को अन्त तक अपनी आध्यात्मिक साधना का प्रधान अंग स्वीकार किया है ।

सगुण वैष्णव सेवा पद्धति में भक्त अपने इष्टदेव के प्रतीक स्वरूप धातु परस्पर आदि की प्रतिमा स्थापित करता है और उसे केन्द्र मान कर नवधा भक्ति की जाती है । रामस्नेही आचार्यों ने अपने उपाध्यदेव उस निगुंण ब्रह्म का वाक्य 'राम' दास्य को स्वीकार किया है और गुरु ही उनका प्रतीक है । वे धातु-परस्पर आदि प्रतिमा की पूजा करने के बजाय चेतनदेव साधु की सेवा करते हैं ।

चेतनदेव साधु को पूजे ।

रामनाम बिन सख न सुजे ॥

(श्री परसराम)

अतः योगसहित नाम स्मरण के साथ आचार्यों के वाणी ग्रन्थ एवं गुरु चरणों का पूजन-अर्चन किया जाता है । गुरु ही निगुंण ब्रह्म का सगुण स्वरूप है । अतः पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य आदि भावों का प्रदर्शन गुरु के प्रति किया जाता है । आचार्यों की वाणी एवं गुरु उपदेश तथा अन्य आर्य ग्रन्थों का ध्वन्य किया जाता है । दया, करुणा आदि भावों से आरोपित निगुंण ब्रह्म रूप 'राम' गुरु एवं संत-महारमाओं के यश एवं उनकी लीलाओं का गुणगान किया जाता है । आचार्य श्री रामदासजी म० एवं श्री दयालजी महाराज ने 'रामनाम प्रताप' 'करुणासागर' 'रामरक्षा' एवं 'गुरुमहिमा' 'रक्षाबत्तीसी' तथा 'भक्तमाल' 'भरवात बत्तीसी' 'बिनती को अंग' आदि ग्रंथों की रचना कर राम, गुरु एवं संत या भक्तजन—इन तीनों का समान रूप से गुणगान किया है । इन सारे ग्रन्थों की ध्वनि परोक्ष रूप से निगुंण ब्रह्म की स्तुति में समाप्त होती है । 'करुणासागर' एवं 'रक्षा बत्तीसी' आदि तो प्रत्यक्षतः सुन्दर स्तुति ग्रन्थ है । यही स्तुति प्रार्थनाएँ रामस्नेही अनुयायियों के आत्मनिवेदन और स्तुति के लिये दैनिक पूजन में प्रयुक्त की जाती हैं ।

गुरु के प्रति आत्म निवेदन करके शिष्य जिज्ञासुभाव में आत्मज्ञान तथा कल्याण का मार्ग पूछता है। जहाँ सगुण वैष्णव संप्रदायों में मूर्ति को धरने उपास्य की प्रतीक मानकर नवधामविन प्रदर्शन किया जाता है, वहाँ श्री मदाद्य रामस्नेही संप्रदाय में नन्देव गुरु की ही नवधा भक्ति की क्रिया कलाओं का प्रारम्भिक केन्द्र है। इस प्रकार गुरुभक्ति एवं रामनाम स्मरण संप्रदाय की पसा का मूल आधार है।

‘गुरु कूँ दण्डवत् कीजिये, मुल सँ कहिये राम।
रामदास तो सिल जन, पावे भावू धाम।’

दाया चित्र एवं बाणी पूजनः—

ईश्वर की सत्ता के अस्तित्व के सम्बन्ध में यौन धारण करने भगवान् गुरु के अनुयायियों ने जिस तरह कालान्तर में स्वयं गुरु की भगवान् मान कर उनकी मूर्ति को प्रतिष्ठा कर दी और नैवा-की पद्धति प्रारम्भ हो गई। ठीक इसी प्रकार श्री मदाद्य रामस्नेही सदाय के प्रवर्तकाचार्यों की ‘बाणी’ की धार्मिक ग्रन्थ के रूप में सिक्खों ‘ग्रन्थ साहब’ एवं इस्लाम के कुरानासरीफ की तरह पूजा जाना। ‘बाणी’ ग्रन्थ के साथ आचार्यों की तस्वीरें मन्दिर में पथराई है और उनका पूजन-अर्चन एवं धारति आदि की रस्में पूरी की हैं। संप्रदायाचार्यों के विज्ञान बाणी साहित्य के धर्मिक बेट, और पुराणादि ग्रन्थों की धर्म ग्रन्थों के रूप में मान्यता है। इन-अर्चन केवल ‘गुरुबाणी ग्रन्थ’ का ही होता है। साथ ही कबीर एवं दादू आदि अन्य सत्र बाणी की भी सम्माननीय दृष्टि में देखा जाता है।

इस्लाम धर्म में मुहम्मद साहब की अस्नाह का पेंगम्बर माना गया है। ईसा मसीह धरने आपकी ईश्वर का बरद पुत्र बरा करते से और उनके भवानुयायी काम की ईसा के बनिदान के सृष्टि-

स्वरूप धारण करते हैं। इसाइयत मतानुसार ईसा की शरणावृत्ति प्राप्त किये बिना उस ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। अर्थात् ईसा का अनुग्रह ही भक्त को भगवद्-दर्शन प्राप्त होने का हेतु माना गया है। जैनों के तीर्थङ्कर ही सिद्ध पुरुष के रूप में पूजनीय है। भक्त: उन्हीं को स्तुति-वन्दनादि की जाती है। गौतमबुद्ध को उनके अनुयायियों ने भगवान् कह कर पुकारा और मठ तथा मन्दिरों में उनकी पूजा आरम्भ हो गई। ठीक इसी प्रकार श्री मदाद्य रामस्नेहि सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों की भी उपासना की जाती है। ये सम्प्रदाय प्रवर्तक वाणी-कार आचार्य और उनकी अनुभव वाणी ही अनुयायियों की निष्ठा तथा भक्ति का केन्द्र है। भक्त इस सम्प्रदाय में दीक्षित होने हेतु सम्प्रदाय के संत-महारमाओं का शिष्यत्व अवश्य स्वीकार करते हैं और लौकिक व्यवहार के अनुसार वह गुरु का मान-सम्मानादि करता है। परन्तु उसकी अनन्य निष्ठा एवं भक्ति का केन्द्र निगुण ब्रह्म और आत्मसिद्ध व मत प्रवर्तक आचार्य ही होते हैं।

व्यक्तिपूजा के सम्भावित दोषों से मुक्त रहने के लिये गुरु स्वयं शिष्य को अपनी पूजा व भक्ति नहीं दायित्व उन प्रवर्तक आचार्यों की सेवा-पूजादि द्वारा उपासना करने का उपदेश देते हैं। शिष्य की भक्ति एवं निष्ठा को उन मित्रपुरुष, ब्रह्मनिष्ठ 'रामस्नेहि' धर्म-मत प्रवर्तक आचार्यों के प्रति एकनिष्ठ बनाने हुए गुरु शिष्य को निगुण 'राम' का स्मरण करने की आज्ञा देने हैं।

भक्त चाहे साधु हो अथवा गृहस्थ इन आचार्यों की अनुभव 'वाणी का पाठ-पूजन (वाणी श्रवण का पारायण एवं पूजा) करना है। अपनी सुविधा एवं सामर्थ्यानुसार आचार्य पीठ रामधाम गेहावा से जा कर महारमाओं की लीला-भूमि के दर्शन-स्पर्शन का मान प्राप्त करना है। निम्नमन्दिर और देवालयाँ में प्रतिष्ठापित आचार्यों के छात्र-विश्वी एवं वाणी श्रवण का दर्शन और पूजन करना है। वह एक सिद्ध है। इसाई-मुसलमान रामनाम स्मरण करना है और 'वाणी-पाठ' तथा

चार्यों द्वारा निमित्त सुन्दर स्तुति-प्रार्थनाओं का पारायण किया जाता है।

इस तरह रामस्नेही भक्त की गुरुभक्ति ने सर्वथा निर्दोष में विमुक्त ध्यावहारिक रूप ग्रहण कर लिया है। प्रवर्तक आचार्यों द्वारा विज्ञान का दर्शन एवं उनकी अनुभव वाणी का पारायण तथा मन करना, आचार्यों की तपोभूमि के दर्शन करना, एकनिष्ठ हो 'राम' नाम का स्मरण करते रहना अपनी मनोकामना तथा नवेंस का न ब्रह्मनिष्ठ, तपोघन, जीवन मुक्त सम्प्रदाय प्रवर्तक महान् विभूति स्वरूप आचार्यों के प्रति निवेदन करना आदि गृहस्थ रामस्नेही भक्त की गुरुभक्ति और साधना का स्वरूप है। उन भक्तों को सेवा-पूजा तथा सात्त्विक एवं उपासना विधान सरल होता है। स्तुति-प्रार्थना, नामस्मरण, एवं ध्यान ही समस्त कामनाओं की पूर्ति का मूल सर्व-फल प्रदायक माना गया है। फलतः अन्य सब प्रकार के मंत्र-तंत्र, षडम्बर, टोने-टोटके और ऐसे क्रिया-कलाप जिन्हें अंध विश्वासों की जगती जा सकती है, का निषेध किया गया है।

सामाजिक सुधार, आचरण की पवित्रता एवं जीवन की नैतिक उन्नति के लिये आचार्यों ने जिन बातों पर जोर दिया और जो उपाय सुझाए गये, उन पर प्रसंगानुसार अन्यत्र प्रकाश डाला गया।

सुधारात्मक प्रयास

धर्म केवल बौद्धिक चिन्तन एवं तर्कों की वस्तु मात्र नहीं है। वह आचरण और प्रत्यक्ष साक्षात्कार का विषय है। अतः प्रत्येक बाह्य क्रिया का सम्बन्ध अन्तःस्थल के गहन गह्वर के साथ रहता है। मूर्ति पूजा एवं तीर्थाटन जैसी बाह्य धार्मिक क्रियाओं का सम्बन्ध भी चितवृत्ति की शुद्धि, अन्तःकरण की निर्मलता और हृदय की उदात्त वृत्तियों को प्रस्फुटित एवं विकसित करने से जुड़ा हुआ है।

डा० सर्वपल्ली, राधाकृष्णन के शब्दों में—“प्रत्येक धर्म सिद्धान्त, उपासना और आचार का एक जीवित एकाग्र होता है।” जब कभी इन तीनों में अन्तर आ जाता है, तभी कथनी एवं करनी में एकता नहीं रह जाती और धर्म आडम्बर का रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसा कर्म जिसके द्वारा अन्तःस्थल की वृत्तियों का परिष्कार न हो और ऐसा ज्ञान जो कर्म में परिणत न किया जाय तो वह धर्म नहीं आडम्बर कहा जाता है एवं वह ज्ञान वाणी-विलास भर बन कर रह जाता है। कर्मकाण्ड सामाजिक प्रतिष्ठा-पाने के लिये एवं धर्म कार्य रुढ़ी के रूप में पासन किये जाने लगते हैं। व्यवहार में धर्म-कार्य और उत्सवादि बड़े धूम-धाम से मनाए जाते हैं, परन्तु धर्म-भावना व सच्ची धार्मिकता का खोप-सा हो जाता है।

इस प्रकार किये जाने वाले धर्म कार्यों एवं दिखाऊ धर्माचरण से न तो इस लोक में सामाजिक अभ्युदय ही होना सम्भव है और न ही परलोक में वह निःश्रेयश सिद्धि का कारण बन सकता है। ऐसे समय में आम तार्किक लोग धर्म को समाज के लिये अनावश्यक एवं निरर्थक बता कर नास्तिक बन जाना अधिक पसन्द करता है, परन्तु महापुरुष धर्म परिवर्तार व समाज सुधार की ओर प्रवृत्त होते हैं। सुधारात्मक प्रवृत्ति वाले इन महापुरुषों का स्वर बड़ा प्रोत्साहक एवं तेज होता है। इनका प्रयास सिद्धान्त, उपासना एवं आचार के मध्य उत्पन्न खाई को पाट कर एक सच्ची धर्म भावना और आध्यात्मिकता को पुनः स्थापना करने का होता है। क्योंकि धर्म मात्र इच्छित कृत्य एवं दिखाऊ आचरण मात्र नहीं है। इसी तरह धर्म ईश्वर का सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नहीं है। पुनः डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में—“धर्म तो एक आध्यात्मिक साधना है.... मनुष्य के जीवन की परिपूर्णता उस आध्यात्मिक अनुभव में होती है, जिसमें मनुष्य के अस्तित्व का प्रत्येक पहलू चरम उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है, जिसमें समग्र चेतना केन्द्रीभूत हो जाती है और समग्र बुद्धि एक लघु क्षण में अनिर्बचनीय बातों को ग्रहण कर लेती है। तब आत्मा की सातसा और प्रेम, उसकी इच्छा और चिन्ता, उसके प्रयत्न और विचार परमात्मा से व्याप्त हो जाता है, यद्यपि इसका वाणी और मन से प्रकाशन नहीं हो सकता। यहो धर्म है। इसके बारे में तर्क करना धर्म नहीं है।”

रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रवर्तकाचार्यों का उद्देश्य भी धर्म के इस आध्यात्मिक पक्ष को ही प्रकाश में लाना था। वे उस धर्माचरण के पक्षधर थे, जो आध्यात्मिक चेतन तत्त्व का दर्शन कराने में समर्थ हो। अतएव जब इन महात्माओं ने देखा कि पावन सलिला पुण्य सरिताओं में स्नान कर तब धुद्धि तो उत्पन्नता से की जाती है, परन्तु

मन को निर्मल बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वह तं काम, क्रोध; लोभ, मोह, मद एवं मत्सर आदि दोषों से विकृत हो का दुर्गन्ध छोड़ रहा है। अतः उन्हें विवश हो कहना पड़ा :—

“गंगा ग्हाया रामदास, सब हो घोया तम ।

ग्हाया घोया भू हो रहा, सामे ऊहीज मग्न ॥

भावार्थ यह कि तन शुद्धि के साथ ही साथ मन शुद्धि भी आवश्यक है। निस्तवृत्ति को निर्मल बनाए बिना देह निर्मल बना देना मात्र धर्म नहीं कहा जा सकता। यही इन महात्माओं का आग्रह गंगा स्नान का खण्डन करना नहीं जान पड़ता परन्तु मन को निर्मल और राग-दोष से रहित बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

धर्म आचरण में उतर कर ही लोक कल्याणकारक हो सकता है। केवल कहने-मुनने मात्र से इस लोक में अम्युदय एवं परलोक में निःश्रेयस सिद्धि नहीं हो सकती। भला कौन धर्मज्ञ इस तथ्य से इन्कार कर सकता है? शायद आधुनिक समाज सुधारक भी इस बात से सहमत होंगे कि सामाजिक उन्नति के लिये व्यक्ति की ‘कयनी’ और ‘करनी’ में एकता होना आवश्यक है। आदर्श और नैतिकता की बातें करना और आचरण द्वारा उससे संबंधा विपरीत कार्य करके स्वार्थसिद्धि में लिप्त रहकर कौन व्यक्ति समाज, राष्ट्र अथवा देश का उत्थान करने में समर्थ हुआ है? ऐसे बगुले भक्तों को चुनौति देना कम साहस का काम नहीं है।

‘कयनी तो बहोती कयं, रहणी रंच न काय ।

रामदास रहणी बिना, कंसे मिले खुदाय ॥

× × × ×

‘रामदास पण्डित कथा, वाचें करे विचार ।

भयं बतावें और कू, ग्रापा सुख न तार ॥

सुधारात्मक प्रयास

उपर्युक्त शब्दों द्वारा आचार्यों ने आदर्श और आचरणान्त तथा व्यवहार में एकता स्थापित करने की आवश्यकता पान किया है। प्रायः हमारे आदर्श तो बहुत ऊँचे रहे हैं, सामाजिक व्यवहार में हमने उन्हें कितना घपनाया है या आचरण उन्हें कितना आत्मसात कर पाए हैं? यह किसी से छिपा हुआ है। इस पोल को केवल वही खोल सकता है, जिनका घपना कोई सामाजिक घषवा व्यक्तित्व स्वयं नहीं होता है। इन महात्माओं समाज सुधार एवं लोकहित के लिये निर्भीक हो कर इसका उत्पादन किया है।

मूर्ति पूजा का खण्डन सुधार का प्रयासः—

जप, तप, तीर्थ एवं मूर्ति पूजा आदि धर्म के बाह्य उपादान। ये घपने आप में साध्य नहीं घपितु भगवद् भक्ति एवं आत्मसाक्षात्कार या ब्रह्म प्राप्ति घषवा निर्वाणरूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन मान है। अतः ये आध्यात्मिक साधना की आत्मिक घषवा में अनिवार्य हो सकने हैं। कारण कि। से मूढम की घोर बढने की यही गति है। परन्तु कोई। को ही माध्य मान बँडे तो कहीं की बुद्धिमत्ता होगी? इस बात को एक सुन्दर रूपक दे कर आचार्य श्री ने यों प्रकट किया हैः—

‘जय तव तीर्थ रामदास, सब ही फूल समान।
कल रूपी हरि भगत है, सो तो बिरला जानि ॥
कल पाया जब जानिये, फूल गया कुमसाय।
रामदास भाषी भगत, फूलों रही सुभाय ॥

धर्म के इन बाह्य उपादानों का साधन करते-करते जीवन व्यतीत हो गया, परन्तु न आत्मबोध हो ही सका न ही ‘हरिभगत’ हो बन पाया। यहाँ हरिभगत का धर्म

सांख्य योगनिष्ठा से सम्पन्न ऐसे भक्त से है, जो सर्वत्र उस 'विभु' परब्रह्म को ही देखता है। अतः जप, तप, तीर्थ तथैव मूर्ति पूजा तो फूलरूपी है, उस फूल की सायंकता तभी है, जबकि सांख्य योगनिष्ठा युक्त भक्तिरूपी फूल की प्राप्ति हो। जब हम इन उपलब्धि के अपने मूल उद्देश्य को विस्मृत कर फूलों के सौन्दर्य पर ही लुभा कर लक्ष्य से भटक गये तब उन महारामाओं ने हमें अपनी भूल सुधार के लिये प्रेरित किया।

‘कं तो पूजं परमर को, कं जल पूजण जाय ।

रामा साहिब घट्ट में, ताकूँ लखं न काय ॥

भावार्थ यह कि सर्वभूत प्राणियों में एक ही आत्मा है। ऐसा समझ कर दया, करुणा, सेवा एवं बन्धुत्व के भावों को विकसित किये बिना मात्र जल अथवा मूर्ति पूजा को ही धर्मावरण मान लेने की लोक प्रचलित दम्भ प्रवृत्ति का खण्डन किया है। इतना ही नहीं धर्म के नाम पर अनेक देवी-देवताओं को पशु बलि देने की प्रथा भी प्रचलित थी। कोई भी सच्चा धार्मिक व्यक्ति धर्म ही के नाम पर प्रकारण की जाने वाली इस जीव हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकता। धर्म को इस विधि दगा पर आचार्य श्री दयालजी महाराज ने इन शब्दों में शोभयुक्त आश्चर्य प्रकट किया है।

‘दाहत है हरि के किये, आप किये को पूज ।’

अतः इन आचार्यों ने समाज को धर्म का सच्चा मार्ग दर्शाया। घट घट में व्यापक प्रभु को ही सच्चा देव बता कर दया, करुणा, सेवा, बन्धुत्व एवं प्रेम तथा समत्वभाव को विरचित करने का उपदेश दिया :—

‘साईं साचा देव है, घट घट रह्या विराज ।

रामराम ताकूँ भग्यो, सो सबदा महाराज ॥

इस माली का अर्थ केवल योग साधना द्वारा मरने की ओर प्रवृत्त करना मात्र नहीं लिया जा सकता। जिन आचार्यों श्री रामदासजी म० ने कुछ रोग से पीड़ित को स्वयं मेवा-सुश्रूषा की ओर श्री दयालदासजी ने विक्रम १८६१ के महाकाल के समय सुधायं लोगों की सेवा में अपना घन्ट कोटार ही नुटा दिया, उनके द्वारा प्रयुक्त 'घट घट में विराज' की सेवा करने का केवल सीमित अर्थ लेना समीचीन प्रतीत नहीं होता। यहाँ इसका तात्पर्य जन-सेवा एवं पीड़ितों की मदद करना है।

मूर्ति पूजा, तीर्थाटन एवं देव-दर्शन के माध्यम से यदि व्यक्ति का हृदय विज्ञान, उदात्त व धूल-कण्ट से दूध नहीं हो तो इनसे न तो आध्यात्मिक सिद्धि ही सम्भव है और न ही इनकी कोई सामाजिक उपादेयता हो कही जा सकती है। अतः मूर्ति जब अपने इष्टदेव की प्रतीक मात्र न रह कर उपासना का सर्वस्व तथा सारतत्त्व बन गयी और जब-तब अपने आप में स्वयं माध्य एवं धर्माचरण का आदि व अन्त बन गया। मन्दिरों में देव-दर्शन करते करते जब व्यक्ति सर्वभूतप्राणियों में अपने इष्टदेव के दर्शन करने की भावना को विकसित करने में असमर्थ रह गया। तीर्थाटन मात्र पर्यटन या भ्रमण का रूप लेने लगा, तब इन महात्माओं ने तीर्थाटन और मूर्ति पूजा आदि को धर्माचरण नह प्रभितु धर्माचरण का आढम्बर कह कर उनकी कटु आलोचना की है। यहाँ इन महापुरुषों का अभिप्रेत किसी दर्शन का खण्डन या मण्डन करने का आढम्बरों के

यहाँ इन महापुरुषों का धर्मिप्रेत विभीषण मत्त भयवा
न का स्वच्छन्द या मण्डन करने का नहीं था, धर्मिप्रेत दम्भाचरण
या धर्मियों में धर्म को मुक्त कर उसे धर्म मन्त्राचारमक
प्रदान करना था । धर्मिप्रेत की एक ऐसी परम्परा विद्वान
ना था, जो जाति, वर्ण या वर्ग विशेष या उसके वर्गहित
य से सम्बन्ध न हो कर मानव समाज में एकता, प्रेम तथा

बन्धुत्व के भावों को विकसित करे। यही कारण था कि इन महान् आचार्यों ने परलोक में नहीं अपितु इस लोक में रहते हुए जीवन मुक्त होने का प्रचार-प्रसार किया।

पूर्वाग्रह से मुक्त लोकहित ही मुख्य उद्देश्य :—

रामस्नेही सम्प्रदाय की साधना पद्धति में हमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह, एकांकी साधना पद्धति अथवा नियमों की कठोरता के दर्शन नहीं होंगे। ज्ञान, कर्म एवं योग सहित भक्ति का भी अपनी साधना पद्धति में सुन्दर समन्वय किया है। इसी प्रकार सगुण और निर्गुण मतों का भी हमें सुन्दर समन्वय मिलता है। निर्गुण मत प्रधान सम्प्रदाय होते हुए भी अवतारवाद को निन्दा नहीं की गई है। जैसा कि संतमत के अन्य प्रवर्तकों के साहित्य में पाया जाता है।

वस्तुतः इन आचार्यों ने किसी मत अथवा सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में ख्याति प्राप्त करने का लोभ नहीं किया। यही कारण है कि प्रथम एवं द्वितीय आचार्य श्री जयमलदासजी एवं श्री हरिरामदासजी महाराज ने अपने जीवन काल में आचार्य पीठस्थान तथा आचार्य गद्दी की प्रस्थापना नहीं की। बहुत कुछ अनुनय-विनय-पूर्वक सम्प्रदाय संचालन के भार से मुक्त रहने की इच्छा व्यक्त करने के पश्चात् तृतीय आचार्य श्री रामदासजी महाराज ने सम्प्रदाय के मत व उपदेशों के प्रचार-प्रसार का उत्तरदायित्व श्री हरिरामदासजी महाराज के विशेष आग्रह के कारण स्वीकार किया और उन्हीं की आज्ञा से खेड़ापा ग्राम में आचार्य पीठ व आचार्य गद्दी के स्थापित करने हेतु राममहोला रामधाम भवन का निर्माण करवाया।

ये आचार्य आध्यात्मिक साधना के सच्चे जिज्ञासु एवं पहुँचे हुए महात्मा थे। यतः इनकी साधना पद्धति में किसी प्रकार की मङ्कुचित मनोवृत्ति या किसी मत विशेष के प्रति आग्रह अथवा आधरण में तनिक भी घाटम्बर का दर्शन नहीं होते।

इन महात्माओं ने सर्वाधिक जोर आध्यात्मिक साधना की पवित्रता एवं आचरण की पावनता पर दिया । ध्येय सम्पादन के सुगम तथा सर्वसुलभ पथ का प्रतिपादन किया । कारण, विश्व बल्याण करना ही उनका उद्देश्य रहा है । इसीलिये किसी विशिष्ट मत ग्रन्थवा पद्धति का अवलम्बन न करके सब मत मतान्तरों से मुक्त रह कर जहाँ तक सम्भव हुआ, उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया । फलतः आध्यात्मिक साधना और धर्मनिष्ठान किसी धर्म विशेष की पाती न रह कर चतुर वर्गों, आश्रम एवं गृहस्थ तथा त्यागी और बाल-बूढ़ सभी स्त्री-पुरुषों के लिये सुलभ बना दिया गया ।

ये उदार महात्मा प्राणी मात्र का कल्याण करने की उदात्त भावनाएँ ले कर अवतरित हुए थे । इसीलिये धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में फैले हुए मिथ्याचार, आडम्बर, तान्त्रिक उपासना, वामाचार और रिद्धि-सिद्धियों एवं 'परचों' की सर्वोच्चता को समाप्त करने की दिशा में सब प्रथम कदम उठाया । तंत्र साधना और योग मार्ग से प्राप्त होने वाली विभिन्न सिद्धियों को आध्यात्मिक साधना व अध्यात्म मार्ग की बाधक एवं निस्सार बताकर और व्यवहारिक लोक जीवन के लिये घातक बताकर अन्ध विश्वासों तथा भ्रमों में भटकने वाले लोगों को सत्य का दर्शन करवाया । अपने अनुयायियों को इन सब से दूर हो रहने का आदेश दिया ।

धर्म एवं साधना पथ का विद्युद्भिकरण करने के लिये सम्कालीन समाज में प्रचलित निहित स्वार्थों से जूझना पड़ा । इन महात्माओं ने धर्म एवं साधना के नाम पर जहाँ कहीं तनिकसा भी आडम्बर देखा उसका उन्मूलन करने का प्रयास किया । उन्हें यह देख कर बड़ी पीड़ा होती थी कि कुछ लोग धर्म की आड़ में स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं । अन्धविश्वासों के शिकार लोगो को देख कर उनकी आत्मा तड़प उठती थी ।

धार्मिक जीवन के लिये सच्चरित्रता, भावों की पवित्रता, आह्लादम्बरों का अभाव एवं सतत भगवच्चरणों में मस्ती अनुभूति का आवश्यक मानकर उन्हें प्राथमिकता देते थे। लोक प्रमिदि में व्यय दूर रह कर भ्रामक भीड़ना, मिथ्या प्रपंच आदि का खण्डन किया और उपनिषदों के एकेश्वरवाद अथवा ब्रह्म चिन्तन एवं गुड प्राचरण करने में निमग्न रहे। अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने का उपदेश दिया।

इन महात्माओं का हृदय मत था कि चाहे कोई कितना ही 'कोटि कोटि रिद्धि सिद्धि कमावे, कोटि कोटि उड़ता बहू गड़िता' हो, यह सब लोक कल्याण में बाधक और जनमामाग्य के लिये अनुपादेय एवं आत्मकल्याणोच्छु भक्त के लिये विघ्नरूप है। अतः उनकी इन महात्माओं ने भर्त्सना की है। सादा जीवन, सादी साधना पद्धति एवं गुड चिन्तन-मनन को सामाजिक जीवन के लिये लाभप्रद बना कर उसका समर्थन व प्रचार किया। बिना किसी प्रपंच तथा आह्लादम्बर के केवल गुड चिन्तन व पवित्र कर्म और पावन प्राचरण से सहज में ही साई (निगुण ब्रह्म) के दर्शन सम्भव है। ऐसा प्रतिपादित किया:—

'रामदास था सहज में समझे नहीं संसार।

सहजां तू साईं मिले, ऐसा सहज विचार ॥'

'सहजां सहजां सब मिटिया मान, बड़ाई काम।

रामदास सहजां मिल्या, अपना आत्म राम ॥'

[सहज का अंग]

जिस समय समाज में बहुदेव पूजा, भूत, प्रेत व पीतर पूजा को ही धर्म माना जाता था। पंचपीरोपासना का जोर था। दूसरी तरफ योगी पूर्ण समाधि की अवस्था को पहुँचने के पूर्व ही योगजन्य विभिन्न अनुभूतियों को समझे बिना ही साधना की इतिश्री करके जगत्पूज्यता के जंजाल में फँस जाता था। मन्त्र, तन्त्र,

एवं पंचवीरों को ही परमेश्वर माना जाता था और धर्म का कोई शुद्ध स्वरूप समाज के समक्ष नहीं था। उस समय इन महात्माओं ने इन समस्त प्रवृत्तियों की अस्मिता तथा उनके लोचसेपन का उद्घाटन करते हुए सात्विकता और आहम्बर दूष्यता को व्यावहारिक रूप प्रदान कर उसे लोक कल्याणार्थ प्रसारित किया। साधना की सरलता, रामभक्त का स्मरण करना, गुरुभक्ति एवं सर्वयोग समन्वय करना इसी ज्ञान का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

सारांशतः सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में इस सम्प्रदाय की जो देन है, उससे मानव समाज का अधिकतम श्रेय सम्पादन हुआ है। अपनी अद्विष्ट समन्वय क्षमता के कारण अन्यान्य सन मत एवं सगुणवादी वैष्णव सम्प्रदायों में इस सम्प्रदाय का विशिष्ट स्थान है। अस्तु।

समाप्तोऽयं साधना खण्डः ।

श्री हरिरामवासजी महाराज कृत रेखता

अगम अगाध मैं ग्यान पोखी पड़्या,
 भरम अग्यान कुं दूरि डार्या ।
 नांव निरधार आधार मेरे भया,
 गहर गुंमान मन मोह मार्या ॥
 तीन चक चूरि अर, चित्त चौये गया,
 नाम असपांन धुनि धमकारा ।
 सास उसास मैं वास श्रिभं कीया,
 रमि रह्या एक आतम यारा ॥
 सहज मैं सांम सुष रास भंसें मिळ्या,
 रुम मैं रुम ररंकार जागे ।
 दास हरिराम गुरुदेव परताप तैं,
 हृदि कुं जीत वेहद लांये ॥१॥

× × × × ×

प्रथम गुर ग्यान दासतन बंदगी,
 सोल संतोष लुष दीन यारा ।
 राग अर दोष तिहुं ताप मन तैं तजै,
 झूठ अर कपट सुं रहत न्यारा ॥
 एक अभ्यास दिस आस नहीं दूसरी,
 ब्रह्म का ध्यान मन सुरति सेती ।
 जोग जिम दांन तप नेम तीरथ वत,
 तुल्य तिह सोक नहीं नांव जेती ॥
 भरम कुं भाजि कूट करम कुं काट करि,
 साहि समसेर सत सबद सूरा ।
 दास हरिराम कहै दिस दिवांन मैं,
 राज सोई करत है संत पूरा ॥

॥ श्री रामगुह्यालवो विजयन्ताम् ॥

इतिहास खण्ड प्रारम्भः

नवौ अध्याय • (६)

तीन रामस्नेही सम्प्रदाय

उत्तरी भारत में भक्तिरस की जो धारा सूर, तुलसी एवं टी आदि भक्तों के साथ विकसित हुई, वह घटाटुहवीं सती के अन्त में खिलती रही। कबीर ने निर्गुण भक्ति धारा का नेतृत्व किया। ततः इस समय और कुछ परवर्ती काल में कबीर पंथ के अतिरिक्त हू, निरंजनी एवं रामस्नेही सम्प्रदाय आदि कई पंथ व सम्प्रदायो प्रादुर्भाव हुआ।

यदि हम गम्भीरता पूर्वक तत्कालीन धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति पर दृष्टिनिक्षेप करें तो यह अभिप्रेत होगा कि निर्गुण मत का प्रारम्भ एकमात्र सामाजिक सुधार एवं धार्मिक पुनर्जागरण था। यह धार्मिक रुढ़ियों, वामाचारों और धार्मिक ग्रन्थ विद्वानों का उन्मूलन कर धर्म को उसके सही धर्मों में पुनः स्थापित करना चाहता था। ये संत धर्म के नाम पर को जाने वाली धार्मिक पूजा, नाम मात्र के तीर्थयात्रा, एवं धार्मिक वामाचार तथा सांख्यिक सिद्धाई की प्रेरणा त्रिशुद्ध तथा सरल आचरण व भगवत्पथों में अनन्य धनुराग रूपी भक्तियुक्त आत्म निवेदन करने में अधिक विद्वान् करते थे। इसी धार्मिक सच्चाई के प्रचार-प्रसार हेतु इन महामानों

ने अपना जीवन लगा दिया। रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्यों एवं संत महात्माओं की विनम्र अनुभव वाणी इस बात के मार्गीभूत प्रमाण है।

राजस्थान में रामस्नेही नाम से तीन सम्प्रदाय विद्यमान हैं—१, श्री सिंहवल-खेड़ावा २, रैण तथा ३. साहपुरा। इनके प्रवर्तक आचार्य एक ही शताब्दी में कुछ समयान्तर से हुए हैं और स्वतन्त्र रूप में अपनी अपनी साधना पद्धति का प्रचार किया। इनके आदिर्भाव काल, साधना पद्धति, उपदेश शैली और वाणी साहित्य में इतना अधिक साम्य अभिव्यक्त होता है कि इनको एक दूसरे से पृथक् करना प्रायः कठिन प्रतीत होता है। परन्तु इन सम्प्रदायों की भिन्न-भिन्न आचार्य परम्पराएँ एवं ऐतिहासिक परम्परा है। प्रत्येक सम्प्रदाय के आचार्यों का पृथक्-पृथक् वाणी साहित्य का विपुल भण्डार पाया जाता है। प्रत्येक सम्प्रदाय के अलग-अलग सद्गुरुहस्त अनुपायी देव के कोने-कोने में पाए जाते हैं। इनमें पारस्परिक वैमनस्यता के बड़ी दर्शन नहीं होते। वे एक दूसरे को सम्मान व प्रतिष्ठा प्रदान करने में ही प्रसन्नता का अनुभव करते प्रतीत होते हैं।

रैण रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री दरियावजी महाराज ने विक्रम संवत् १७६६ में दीक्षा ग्रहण की और रैण में ही विराज कर अपने उपदेशों का प्रचार करने लगे। अतः यह ग्राम आपके सम्प्रदाय का आचार्यपीठ है और रैण रामस्नेही सम्प्रदाय कहलाता है।

श्री रामचरणजी म० साहपुरा रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आपकी दीक्षा विक्रम संवत् १८०८ में श्री कृपारामजी से सम्पन्न हुई, जो श्री संतदासजी महाराज के शिष्य व गद्दीधर थे। दीक्षोपरान्त रामचरणजी कुछ समय तक भीलवाड़ा में विराजे परन्तु वि० सं० १८२६ में साहपुरा में विराजने लगे और वहीं पर रहने हुए निर्गुण रामभक्ति का प्रचार किया। अतः माग ही

मे इस सम्प्रदाय का उद्गम माना जाता है। इसी शाहपुरा ग्राम में वि० सं० १८५५ में इनका देहावसान होने पर इनके आचार्य पीठ भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ और प्रधान शिष्य गद्दीधर उत्तराधिकारी हुए। अतः यह शाहपुरा रामस्नेही सम्प्रदाय के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

श्री सिंहवल-खेड़ावा रामस्नेही सम्प्रदाय के मूल आचार्य श्री जयमलदासजी म० है। आप श्री रामानन्द सम्प्रदायान्तर्गत सगुणोपासक महापुरष थे। आपका जन्म अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बीकानेर रियासत के सांवतसर गाँव में एक बड़ई परिवार हुआ था। सम्भवतः वि० सं० १७४०-४५ के मध्य आपने कोङ्कमदेसर यत 'रावत' वैष्णव सम्प्रदाय के महन्त श्री चरणदासजी से दीक्षा ग्रहण की थी। आप अपने गाँव सांवतसर में श्री गोपालजी के मन्दिर की पूजा किया करते थे और 'श्रीगीता' व 'भागवत' आदि ग्रन्थों की कथा करना व उपदेश देना यह आपकी दिनचर्या थी। परन्तु एक घटना ने आप को इस दिनचर्या एवं सगुणोपासना विधि को तत्काल बदल दिया।

एक दिन मध्याह्न में जब आप श्रीमद् भगवद्गीता की श्री गोपालजी के मन्दिर में कथा कर रहे थे, तब एक गूढ़ स्वामी राहगीर के रूप में वहाँ पधारे। उन्होंने आपसे जल दिलाने को कहा और तदोपरान्त अगले गाँव का मार्ग पूछने के बहाने वह गूढ़ स्वामी श्री जयमलदासजी को गाँव के बाहर ले गये। वहाँ एकान्त पा कर उस गूढ़ स्वामी ने आपको निर्गुण 'राम' मंत्र की दीक्षा प्रदान की और वही अन्तर्ध्यान हो गये। इस तरह सगुणोपासना की परिपक्वता पर उस परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं एक गूढ़ स्वामी का रूप धारण कर आपको दर्शन दिये और उस दिन वि० सं० १७६० में उमी गूढ़ स्वामी के रूप में उस परास्तर परब्रह्म परमात्मा ने आपको निर्गुण 'राम' मंत्र का उपदेश दे कर योगसहित नाम मंत्र की विधि समझाई।

तभी से आप सगुणोपासना से विरत हो गये और अपने शेष जीवन को निर्गुण-निराकार, शब्द ब्रह्म 'राम' की योगविधि सहित अनन्यभाव से उपासना करने में लगा दिया ।

‘तज्यो सगुण निर्गुण अधिकारी ।’^१

निर्गुण ‘राम’ मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने के उपरान्त आपने सगुणोपासक रामानन्द सम्प्रदाय से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दिया और मन्दिर पूजा, कथावाचन तथा गीता पाठ करने के बजाय केवल निर्गुण ब्रह्म की आत्मपूजा, नामस्मरण एवं शब्द का ब्रह्म और परब्रह्म की उपासना करने का प्रचार-प्रसार करने लग गये ।

‘भेष पंथ का संग तजि दीया ।

होय निरन्तर हरि पद लीया ॥’^२

इससे पूर्व सगुणोपासना के समय में आपके जो शिष्य हुए थे अब भी सगुणोपासक हैं और रामानन्दी सम्प्रदाय में वैरागियों के महन्त कहलाते हैं । दुलचासर एवं रोड़ा में उनकी दो गद्दिएँ हैं, जिनमें रोड़ा की गद्दी पर तो कोई महन्त नहीं है, परन्तु दुलचासर की गद्दी पर अब भी महन्त परम्परा विद्यमान है ।

सगुण ईश्वर से निर्गुण ब्रह्म की और प्रवृत्त होने के पश्चात् आपके जो शिष्य हुए वे ‘रामस्नेही’ कहलाए और उनके द्वारा जिस मन का प्रचार-प्रसार किया गया वह रामस्नेही सम्प्रदाय कहलाता है । आपके प्रधान शिष्य श्री हरिरामदासजी महाराज थे, जो सिद्धल बीकानेर) में रह कर साधना तथा उपदेश किया करते थे । उनके प्रधान शिष्य श्री रामदासजी महाराज हुए, जिनके द्वारा इस सम्प्रदाय का विस्तार हुआ और रामस्नेही सम्प्रदाय को

मास्त्रीय आधार, राजमान्यताएँ एवं लोकप्रियता प्राप्त हुई । आपने श्री गुरुदेव की आज्ञा में जोधपुर राज्यान्तर्गत खेड़ापा ग्राम में सम्प्रदाय का पीठ एवं आचार्य गद्दी को स्थापित किया ।

इस प्रकार “रामस्नेही सम्प्रदाय के मूल मंत्र प्रदाता श्री जयमलदासजी ही हैं ।”^१ और “यह स्वयं सिद्ध है कि रामस्नेही सम्प्रदाय के मूल आचार्य श्री जयमलदासजी महाराज हैं । परन्तु इस सम्प्रदाय का विस्तार रूप श्री रामदासजी महाराज ने ही प्रकट होता है ।”^२

यह भी “स्पष्ट है कि श्री ‘राम’ मंत्र के प्रतिष्ठापक आचार्य त्रयी के होते हुए भी लोक कल्याणार्थ जो कार्य श्री रामदासजी महाराज कर पाये, वह अन्य आचार्य समर्थ होने पर भी नहीं कर सके ।”^३

आचार्य श्री जयमलदासजी महाराज ने भी सिंहधन खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय को श्री जयमलदासजी म० की दासा (सम्प्रदाय) बताया है:—

“राम नाम प्रताप दिन, जेमल दासा बिस्तरी ।”^४

अर्थात् रामनाम स्मरण के प्रताप फलस्वरूप श्री जयमलदासजी महाराज द्वारा सगुणीरामक रामानन्दीय सम्प्रदाय में पृथक् निर्गुण सम्प्रदाय रूपी सिंहधन-खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय का विस्तार हुआ ।

भीमदास रामस्नेही कौन ?

श्री सिंहधन-खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य श्री जयमलदासजी म० का निर्गुण रामभक्ति भाग्यनन्दन

१. श्री जयमलदासजी म० के घर — दावढवन ।

२. श्री रामस्नेही वन दिग्दर्शन पृ० १२.

३. वही पृ० १३.

४. श्री वरदाम० भवनवाच ।

दीक्षा काल विक्रम सम्वत् १७६० है, जो रंण और शाहपुरा रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री दरियावजी महाराज के दीक्षा काल वि० सं० १७६६ एवं रामचरणजी महाराज का दीक्षा काल वि० सं० १८०८ से पूर्व का ठहरता है । अतः कालक्रम एवं ऐतिहासिकता के आधार पर यह सम्प्रदाय राजस्थान में प्रवर्तित तीनों रामस्नेही सम्प्रदायों का पूर्ववर्ती सिद्ध होता है । यही कारण है कि यह सम्प्रदाय 'श्री मदाच रामस्नेही' नाम से जाना जाता है ।

इस सम्प्रदाय का यह ऐतिहासिक नाम प्रचलन में आ जाने का एक और भी कारण है । वह यह कि श्री दरियावजी महाराज तथा श्री रामचरणजी महाराज ने अपनी साधना व उपदेश भूमि के मुख्य गाँव को ही आचार्य पीठ व आचार्य की गद्दी स्थापित करने हेतु चुना और उसके उत्तराधिकारी उसी ग्राम में आचार्य पद पर गद्दीसीन हुए । अतः इन सम्प्रदायों का नामकरण स्थान के आधार पर 'रंण-रामस्नेही' और 'शाहपुरा-रामस्नेही' हो गया ।

जहाँ तक श्री सिंहवल-खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय का प्रश्न है, इसका इतिहास उनसे सर्वथा भिन्न रहा है । इस सम्प्रदाय के मूल आचार्य श्री जयमलदासजी म० का उपदेश-स्थल रोडा एवं दुलचासर ग्राम है । उनके प्रमुख उत्तराधिकारी श्री हरिरामदासजी म० ने अपनी साधना व उपदेश सिंहवल ग्राम (विकानेर) में किया । परन्तु उन्होंने अपने समर्थ एवं योग्य शिष्य श्री रामदामजी म० को सम्प्रदाय का प्रचार व प्रसार करने हेतु खेड़ापा ग्राम (जोधपुर) में सम्प्रदाय का पीठ भवन बनाने और सम्प्रदायाचार्य की गद्दी स्थापित करने का आदेश प्रदान किया । फलतः ऐसा ही हुआ । अतः यह विचारणीय है कि क्या अन्य दो सम्प्रदायों के अनुकरण पर इस सम्प्रदाय का नामकरण स्थान विशेष के आधार पर किया जा सकता है ? खेड़ापा अथवा सिंहवल-खेड़ापा

रामस्नेही सम्प्रदाय कह देने पर केवल अधूरी ऐतिहासिकता का बोध होता है क्योंकि इस सम्प्रदाय की परम्परा श्री जयमलदासजी महाराज तक जाती है और वस्तुतः वे ही सम्प्रदाय के मूल आचार्य हैं। खंडोपा के रामस्नेही परम्परा से ही अपने सम्प्रदाय के मूल आचार्य श्री जयमलदासजी महाराज को ही मानते हैं, इसलिये वे पूजा-पाठ में पंचवाणी की अनिवार्यता है, जिसके अन्तर्गत जयमलदासजी महाराज से श्री पूरणदासजी महाराज तक के आचार्यों की चुनी हुई अनुभव-वाणी का पाठ तथैव उनके शिष्यों का पारायण एवं चिन्तन-मनन किया जाता है। अतएव इस सम्प्रदाय का नाम 'श्रीमदाद्य रामस्नेही' एक ऐतिहासिक सत्य है।

श्री जयमलदासजी महाराज द्वारा प्रवर्तित इस रामस्नेही सम्प्रदाय के परवर्ती आचार्यों ने अपनी अनुभववाणी में अपने मत को 'अनादि' बसाया है। अतएव ये आचार्य अपने आपको रामस्नेही धर्म के सृष्टा नहीं अपितु दृष्टा मानते हैं। 'अनादि' शब्द से प्रचलित इस रामस्नेह धर्म का उपदेश स्वयं उस परात्पर गुरु परब्रह्म ने गुरुद्वयस्वामी का रूप धारण कर श्री जयमलदासजी महाराज को दिया। अतः यह रामस्नेह धर्म सनातन है और अपने इसी मत को अभिव्यक्त करते हुए आचार्यों ने अपने वाणी साहित्य में 'अनादि' 'परापरायण' एवं 'सद्गुरु हैं सद्गुरु परिपाटी' आदि विविध शब्दों का प्रयोग किया है।^१

वाणी साहित्य में इस प्रकार के शब्दों की बाहुल्यता का अभिप्रेत है कि 'रामस्नेह धर्म' सनातन धर्म का ही एक अभिन्न अंग है। हिन्दुओं का यह विश्वास है कि उनके धर्म का प्रवर्तक कोई मनुष्य नहीं है। वह अनादि एवं वेदोक्त है। वेद अपरोक्ष्य माने जाते हैं। श्री जयमलदासजी — गुरुप्रकरण परम्परा ।

जाते हैं, जो सृष्टि के पूर्व श्रीर पश्चात् भी विद्यमान रहते हैं । अतः धर्म की 'सत्ता' भी इसी तरह सृष्टि के उद्भव के पूर्व, विकासक्रम में एवं उसके लय होने के बाद भी स्थिर रहती है ।

रामस्नेही सम्प्रदाय भी उसी 'अनादि' सनातन धर्म के अन्तर्गत होने के नाते वेदोक्त (शास्त्र सम्मत) एवं शाश्वत है । वैष्णव धर्म के सब सम्प्रदायाचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर भाव्य लिख कर अपने मत व दर्शन को वेदोक्त एवं शास्त्र सम्मत बताते हुए उसकी 'सत्ता' को स्वयं के पूर्व भी विद्यमान होना सिद्ध करने का प्रयास किया है । ठीक इसी प्रकार 'राम' की निर्गुण भाव से भक्ति करने व योग विधि सहित रामनाम-स्मरण करने का तत्त्व भी सर्वत्र विद्यमान रहा है श्रीर उसके उपासक तथा साधकों की परम्परा पुराणादि ग्रन्थों में उपलब्ध होती है । आचार्यों ने इस परम्परा का निर्देश करते हुए यह सिद्ध किया है कि 'राम' की निर्गुण भाव से भक्ति करना एवं 'राम' नामस्मरण को उपासना पद्धति में सर्वोच्च स्थान देना पूर्णतया शास्त्रविहित एवं सनातन है ।

सनातन धर्म सत्ता के किसी तत्त्व का प्रचार-प्रसार जब कम पड़ जाता है, अथवा वह लोपप्राय हुआ जान पड़ता है, तब कोई न ,कोई महापुरुष उसका पुनरुद्धार करके प्रकाश में लाते हैं । अतः लोपप्राय मत को सर्व जनहितार्थ प्रकट करने वाला ही उस मत का दृष्टा एवं प्रवर्तक आचार्य माना जाता है । विशेष प्रचार प्रसार हो जाने पर उस आचार्य के अनुयायी एक सम्प्रदाय का रूप धारण कर लेते हैं । ठीक ऐसे ही योग विधिसहित रामनाम स्मरण का रहस्य गूढ़ स्वामी ने जब से श्री जयमलदासजी पर प्रकट किया तभी से वे इस रामस्नेह धर्म के दृष्टा एवं मत के प्रवर्तकाचार्य माने गये । उनके परवर्ती आचार्यों के द्वारा इस मत का विशेष

-प्रसार होने से कालान्तर में इसने एक सम्प्रदाय का रूप धारण किया । अतः 'आदि' वरा 'परायण' शब्द एक श्रीर रामस्नेह मत

सनातन धर्म से सम्बद्ध करते हैं और निगुण भाव से 'राम' भक्ति व योग विधि सहित नामस्मरण के अस्तित्व को स्वयं के भी विद्यमान होना सिद्ध करते हैं। दूसरी ओर 'सद्गुरु ते' 'रु' शब्द इस सम्प्रदाय के आचार्यों की परम्परा श्रीजयमलदासजी राज से जोड़ते हैं।

इस तरह 'श्रीमदाद्य रामस्नेही' वाक्यांश इस सम्प्रदाय के हास, धार्मिक विश्वास [कि धर्म सनातन है] एवं सम्प्रदाय की परंपरा को एक ही साथ अभिव्यञ्जित करता है।

रैण रामस्नेही सम्प्रदाय और शाहपुरा रामस्नेही सम्प्रदाय गुरु परम्परा परस्पर सम्बद्ध है। रैण रामस्नेही सम्प्रदाय के संकाचार्य श्री दरीयाब साहब संत प्रेमदास (खियांसर—बीकानेर) शिष्य थे और शाहपुरा रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रवर्तकाचार्य रामचरणजी संत कृपाराम (दाँतड़ा—भीलवाड़ा के समीप मेवाड़ प्रान्तगत) के शिष्य थे। ये संत प्रेमदास एवं संत कृपाराम दोनों ही दाँतड़े के रामानन्दीय बंरागी स्वाभी संतदास के शिष्य थे। कृपाराम को संतदास के पुत्र और शिष्य दोनों ही माना जाता है। संत कृपाराम तो दाँतड़े में संतदास के गद्दीपर हुए और संतदास बीकानेरी में आ कर तपश्चर्या एवं साधनाशीन हुए।

दाँतड़े के संतदास भी अग्रदास (रैवासा) के शिष्य थे। शिवाशंकर पाण्डेयने अग्रदासजी को रामानन्दीय सम्प्रदाय की पूर्ण भक्ति शाखा के प्रथमाचार्य माना है।^१ अतः ये सगुणोपासक हैं सीताराम के अनन्य भक्त थे। संतदास का इन्हीं के शिष्य एवं रामानन्दीय सम्प्रदाय की बंरागी दाँतड़ागद्दी के होने से सगुणोपासक बंरागी होना सिद्ध होता है।

वही।

रामस्नेही सम्प्रदाय की दार्शनिक पृष्ठभूमि ७६.

वही पृ. ७६.

श्री भावनादासजी ने संतदास के तीन नाम बताये हैं—

श्री संतदास महाराज को, तीन नाम जन जान ।
 'रे ररंकारी' कोई कहत है, कोई 'गूदड़' कहत बखान ॥
 'संतदास' तूतिये कहै, करनी सन्त सुजान ॥

संतदासजी को आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने भी गूदड़ पंथ का प्रवर्तक आचार्य माना है ।^१ स्वयं संतदास ने अपने गुरुदेव से 'राम' नाम की दीक्षा प्राप्त होना लिखा है:—

संतदास हमकूँ दिया, राम नाम तत् सार ।
 ले पहुँचाया मुक्ति कूँ, यह सतगुरु का उपकार ॥

(गुरुदेव की अंग-साखी ९)

इस अन्तः साक्ष्य के उपरान्त भी यह प्रसिद्ध है कि संतदास के गुरु श्री अग्रदास माधुर्य भाव की सगुण भक्ति के उपासक श्री सीता राम के भक्त थे, अतः उन्होंने संतदास को निर्गुण भक्ति और योगविधि सहित 'राम' नाम की साधना की दीक्षा नहीं दे कर उन्हें सीता राम की सगुण उपासना में दीक्षित किया था । सम्भव है, सीता राम की सतत 'रट' लगाने के कारण इनको 'रे ररंकारी' नाम से पुकारा जाने लगा हो । इन्हीं के कुछ शिष्य गूदड़भेषधारी हुए होंगे, जिससे ये गूदड़ पंथ के प्रवर्तक आचार्य कहे गये हैं । शाहपुरा रामस्नेही शाखा के प्रवर्तकाचार्य श्री रामचरणजी ने भी श्री संतदासजी के शिष्य कृपारामजी से दीक्षा लेने के उपरान्त गूदड़भेषधारण किया था । ये गले में गूदड़ी और हाथ में हाँडी रखते थे एवं भिलास से निर्वाह करते थे ।^२ दमशान भूमि में निवास करने और दमशान जगाने की साधना भी किया करते थे ।^३

१. श्री दरियाव म० की अनुमतिविरा १० २२.
२. उत्तरी भारत की सतवरम्परा १० ६७७.
३. श्री रामस्नेही सम्प्रदाय १० ११.
४. रामस्नेही सम्प्रदाय की दार्शनिक दृष्टि १० ४४

विक्रम सम्बत् १८१५ में^१ मलते के प्रसिद्ध मेले के अवसर पर सम्भवतः इनके विचित्रभेष और श्मशान जगाने की घटपटी साधना के कारण अन्य रामानन्दीय वैरागी साधुओं में इनका मतभेद हो जाने से ये बृन्दावन की ओर चल पड़े। मार्ग में निर्गुण 'राम' दास के उपासक साधुओं से इनकी भेंट और सत्संग हुई होगी, जिससे ये रामस्नेही साधना की ओर उन्मुख हो गये। इस सम्बन्ध में डा० शिवाशंकर पाण्डेय ने लिखा है — "कहा जाता है कि रास्ते में एक सत ने इन्हें रामस्नेही कह कर पुकारा और प्रेरणा दी कि यह समुण साकार उपासना की ओर न जाकर राजस्थान में निर्गुण राम भक्ति का प्रचार करके लोगों का उधार करें और इसके पश्चात् वह साधु भट्टश्य हो गये। इससे इन्हें ऐसा लगा कि यह निश्चय ही सारंगपाणी नारायण है; जिन्होंने साधु रूप में दर्शन देकर मानसित किया है।"^२

यह घटना विक्रम सम्बत् १८१६-१७ की मानी जा सकती है। अतएव श्री रामचरणजी का निर्गुण राम भक्ति में प्रवृत्त होने का समय भी इनका दीक्षाकाल वि० सं० १८०८ न मान कर विक्रम सम्बत् १८१६-१७ ही मानना अधिक तर्क संगत है। कहा जाता है कि उपर्युक्त घटना के पश्चात् श्री रामचरणजी ने अपनी बृन्दावन की यात्रा स्वगित कर दी और वे राजस्थान की भूमि पर विचरण करते हुए वि० सं० १८१७ में भीलवाड़ा में आकर स्थायी रूप से निवास करने लगे। यहाँ से वे वि० सं० १८२६ में दाहपुरा पधारे, जहाँ विक्रमी सम्बत् १८१५ की वंशास कृष्ण पंचमी शुद्धवार को वैकुण्ठवासी हुए।

जहाँ तक रंग रामस्नेही सम्प्रदाय का प्रश्न है; इनके प्रवर्तक आद्याचार्य श्री दरियावजी प्रेमदासजी के शिष्य थे। ये

१. श्री रामस्नेही सम्प्रदाय पृ० १२.

२. रामस्नेही सम्प्रदाय की दार्शनिक पृष्ठभूमि पृ० ३३।

प्रेमदासजी धाहपुरा रामस्नेही सम्प्रदाय प्रवर्तक श्री रामचरणजी म० के गुरु कृपारामजी के गुरुभाई थे। इन दोनों की गुरु परम्परा एक ही होने के कारण यह कहा जा सकता है कि संत प्रेमदास भी प्रारम्भ में सगुणोपासक और सीता राम के भक्त रहे होंगे। परन्तु उपलब्ध वाणी साहित्य से इनका निर्गुण 'राम' भक्ति के साधक होना मिट होता है। इस सम्बन्ध में डा० शिवाशंकर पाण्डेय का विचार है कि—“गुरु की विचारधारा से प्रारम्भ में प्रेमदास भी प्रभावित रहे होंगे। समयानुकूल परिस्थिति के कारण बाद में उन्होंने संत रामचरण की भाँति परिवर्तन किया होगा।”

संत प्रेमदास का जन्म खियाणसर (बीकानेर) में वि० सं० १७१६ में और वैकुण्ठवास सं० १८०६ वि० में हुआ। इन्होंने वि० सं० १७४६ में संतदास से सगुणोपासक वैरागी रामानन्दीय सम्प्रदाय में दीक्षा ली थी। परन्तु दीक्षोपरान्त कितने काल पश्चात् और किन कारण से ये निर्गुण 'राम' शब्द के उपासक बने यह निश्चित नहीं है। यह सम्भव है कि जब श्री जयमलदासजी म० वि० सं० १७६० में गुरु स्वामी से उपदेश ग्रहण कर निर्गुण 'राम' भक्ति की ओर उन्मुख हुए तब प्रेमदासजी उनके सम्पर्क में आए हों एवं वे भी योगविधि सहित 'राम' नामस्मरण के पथिक बन गये हों। इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, परन्तु इतना प्रसिद्ध है कि श्री जयमलदासजी और प्रेमदासजी दोनों ही रामानन्दीय वैरागी गद्दीधरों के शिष्य एवं मध्य भी सगुणोपासक वैरागी थे। द्वितीय; दोनों ही भूतपूर्व बीकानेर रियासत के निवासी थे। इस प्रकार की सन्निकटता ही इन दो महापुरुषों के मिसन की सम्भावना को जन्म देनी है। धनः धन्य पुट प्रमाणों के अभाव में संत प्रेमदास का निर्गुण भक्ति एवं 'राम' नाम के स्मरण की ओर उन्मुख होना विक्रम संवत् १७६५-७० के मध्य माना

जा सकता है। इसी समय संत दरियाब साहब विक्रम संवत् १७६६ में इनमें दीक्षित हुए; जिनसे रैण रामस्नेही सम्प्रदाय का प्रवर्तन हुआ।

आचार्य परगुराम जगुर्बंदी का मानना है कि संत प्रेमदास दादूपंथी थे। परन्तु जब यह गिड़ हो चुका है कि ये दादूपंथी नहीं थे। ये रामानन्दीय सम्प्रदाय में दीक्षित थे। इसमें यह सम्भावना पक्कप हो प्रकट हो जा सकती है कि समुदा सीता राम की माधुर्यभाव की भक्ति में निर्गुण 'राम' शब्द की साधना की ओर उन्मुख होने से संत जयमलदास में सम्भावित मिलन के प्रतिरिक्त निर्गुण मतावलम्बी दादूपंथियों की असंग एव साहचर्य की प्रमुखता रही होगी। निम्ने वर्ष की दीर्घायु में इनकी साधना में यह परिवर्तन कब हुआ यह निश्चित नहीं है। धनः गवं प्रकारेण विचार करने पर योगविधि सहित निर्गुण 'राम' नाम रूप शब्द ब्रह्म की साधना करने वाले सर्वप्रथम मूल आचार्य श्री जयमलदासजी महाराज हुए हैं। इन्हीं के आदेश से श्री हरिरामदासजी महाराज ने उनके मत का प्रवर्तन करने के लिये कुल सात साधक तैयार किये, जिनमें से श्री रामदासजी म० को अपना उत्तराधिकारी आचार्य घोषित कर उन्हें खेड़ापा से रामस्नेही सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने की आज्ञा प्रदान की गई। भतएव सिंहवल में श्री हरिरामदासजी म० का स्मारक बना और खेड़ापा में उनके सम्प्रदाय का आचार्यपीठ स्थापित हुआ। स्मारकपीठ के महन्त की भी आचार्य कहा जाता है। ये सम्प्रदायाचार्यपीठ खेड़ापा से अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं और रामस्नेही कहलाते हैं। इस प्रकार सिंहवल खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय के मूल आचार्य श्री जयमलदासजी महाराज राजस्थान में प्रचलित रैण-शाहपुरा रामस्नेही सम्प्रदाय प्रवर्तकाचार्यों में पूर्ववर्ती होने से यह सम्प्रदाय 'श्री मदास रामस्नेही सम्प्रदाय' कहलाता है।

श्री हरिरामदासजी महाराज

श्री जयमलदासजी महाराज की रामानन्द्रीय वंशगो सम्प्रदाय में सगुण मंत्र की दीक्षा वि० सं० १७४०-४१ के मध्य हुई और पुनः वि० सं० १७६० में श्री गूढ़ स्वामी ने निर्गुण 'राम' मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई। तभी से आप अपने पूर्व सम्प्रदाय की सगुणोपासना का परित्याग कर निर्गुण भक्ति का प्रचार करने लगे। आपके निर्गुण मत में दीक्षित होने के पश्चात् जो शिष्य हुए उनमें श्री हरिरामदासजी महाराज प्रमुख थे। आपने वि० सं० १८०० की असाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को श्री जयमलदासजी महाराज से दीक्षा ग्रहण की थी और गुरु महाराज ने अपने गाँव सिंहवल में ही निवास करते हुए उपदेश देने की आज्ञा दी थी।

जग में बहुत जीव चैताबो, घर बंठा हरि ॥ गुण गावो ।
स्वामी ऐसी आज्ञा किन्हीं, जब सेवक भक्तक घर लो-ही ॥'

इन शब्दों द्वारा श्री जयमलदासजी महाराज ने साम्प्रदायिक आडम्बर किये बिना ही सच्ची निर्गुण 'राम' भक्ति का उपदेश करने और समर्थ एवं योग्य साधक तैयार करने की आज्ञा प्रदान की प्रतीत होती है। अतएव आप मतमतान्तरों एवं सैद्धान्तिक वाद-विवादों से ऊपर उठ कर सत्त्व चिन्तन एवं अहंनिश रामनाम स्मरणपूर्वक योग समन्वित निर्गुण राम की भक्ति साधना तथा उपदेश करने लगे। यों

ही समय में आपकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक हो गई और कई सद्गृहस्थ तथा विरक्त जिज्ञासु आ कर आपसे उपदेश ग्रहण करने लगे । आपने अपने उपदेशों को अनुभव वाणी के रूप में प्रकट किया, जो आज भी तत्त्व चिन्तकों, जिज्ञासुजन एवं साधकों के मार्ग-दर्शन के लिये अनुपम मानी जाती है । आपकी यह अनुभव-वाणी 'श्री हरिरामदासजी महाराज की अनुभव-वाणी' नामक ग्रन्थ में संग्रहीत है । इनका मुख्य स्वर समाज सुधार ग्रन्थ विश्वासों व कतिपय रुढ़ियों का खण्डन है । आपने साधनाजन्य अनुभूतियों का भी वर्णन किया है, इनमें 'घघर-निसानी' तो योग साधना का एक अनुपम ग्रन्थ समझा जाता है ।

आपकी अनुभव-वाणी ग्रन्थ की भूमिका स्वरूप लिखे गये 'बाङ्मुल' में यह मत व्यक्त किया गया है कि—'सिंहवल "रामस्नेही सम्प्रदाय" का आविर्भाव श्री हरिरामदासजी से ही माना जाता है ।' इस सम्बन्ध में कुछ मतभेद होना सम्भव है क्योंकि इसी पुस्तक के बाङ्मुल में उन्हें केवल तत्त्व चिन्तक व आत्मसाधक मनीषी के रूप में मत तथा पंथ आदि से निलिप्त रहने वाले साधक भी बताया गया है । अतएव 'श्री हरिरामदासजी महाराज की अनुभव-वाणी' जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ में आपकी के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में अन्तर्विरोधों का पाया जाना कुछ शकाग्रों को जन्म देता है और हमारे सम्मुख कुछ प्रश्न चिह्न उभर आते हैं । इनमें से प्रथम, यह कि क्या श्री हरिरामदासजी महाराज मत प्रवर्तक मूल आचार्य हैं ? और द्वितीय, क्या उन्होंने 'सिंहवल रामस्नेही सम्प्रदाय' का प्रवर्तन किया है ?

किसी नवीन मत, सिद्धान्त अथवा साधना पद्धति का मूल प्रतिपादक अथवा दृष्टा ही मत प्रवर्तक आचार्य माना जाता है । इस दृष्टि से रामस्नेही साधना पद्धति के दृष्टा और प्रथम उपदेशक श्री जयमलदासजी म० ही हैं, अतएव उन्हें इस सम्प्रदाय के मूल मंत्र प्रदाता अथवा मूल आचार्य माना गया है । श्री

१. श्री हरिरामदासजी म० की वाणी — बाङ्मुल पृ० २६.

हरिरामदासजी ने इसी रामस्नेही साधना पद्धति एवं निर्गुण 'राम' भक्ति का उपदेश श्री जयमलदासजी महाराज से प्राप्त किया। इसलिए आप गुरुपदिष्ट साधना पद्धति के प्रचारक आचार्य हुए। उपदेश दे कर संसारी जीवों का उद्धार करने की आपको श्री गुरुदेव ने आज्ञा दी थी। यहाँ यह स्पष्ट है कि श्री जयमलदासजी महाराज मूल मत प्रवर्तक आचार्य अवश्य है, परन्तु उनके द्वारा किसी सम्प्रदाय की प्रस्थापना नहीं की गई थी। यह कार्य उन्होंने 'जग में बहु जोष चेतावो' कह कर अपने प्रधान शिष्य श्री हरिरामदासजी महाराज को सौंप दिया प्रतीत होता है। अतएव यहाँ पर उनकी शिष्य परम्परा का उल्लेख करना आवश्यक है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या उन्होंने 'रामस्नेही सम्प्रदाय' का प्रचलन किया था ?

श्री हरिरामदासजी महाराज के कुल सात शिष्य थे। प्रथम श्री विहारोदासजी महाराज, जिनका देहान्त उनके जीवन काल में ही हो गया था। दूसरे श्री रामदासजी महाराज हुए, जो खेड़ापा पीठ के संस्थापक एवं श्री मदाद्य रामस्नेही सम्प्रदाय के तृतीय आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरे चौथे एवं पाँचवे श्री नारायणदासजी महाराज, श्री अमीरामजी म० एवं श्री दईदासजी म० थे, जो मिहयस गुरुधाम में ही जीवन पर्यन्त विराजे। छठे श्री लक्ष्मणदासजी महाराज हुए जो मुल्तान में निवास करते थे, परन्तु उनकी कोई शिष्य परम्परा नहीं चली। सातवें श्री आदूरामजी हुए, जिन्होंने अपनी साधना का स्वयं सालमदेसर को चुना, परन्तु इनकी शिष्य परम्परा भी केवल तीन पीढ़ी तक ही चल सकी।

इस तरह श्री जयमलदासजी महाराज के मत एवं निर्गुण 'राम' मंत्र को साधना पद्धति का प्रचार प्रसार करने में श्री हरिरामदासजी महाराज के प्रमुख एवं प्रतापी शिष्य एक ही श्री रामदासजी महाराज ही हुए हैं। उन्होंने ही इस मत

को पण्डितों के समक्ष शास्त्र सम्मत सिद्ध करते हुए उसे विशद एवं व्यापक बनाया और एक सम्प्रदाय के रूप में संगठित किया ।

इसका कारण यह बताया जाता है कि श्री हरिरामदासजी महाराज सम्प्रदाय का प्रचार करने के लिये स्वयं प्रवृत्त नहीं हुए अपितु अपने प्रधान शिष्य श्री रामदासजी महाराज को ही उन्होंने सम्प्रदाय का विकास तथा विस्तार करने का आदेश एवं आशीर्वाद दिया था ।^१

श्री हरिरामदासजी म० की अनुभव वाणी के वाङ्मुख में कहा गया है कि — ‘मृतः ऐसे तत्त्व विचारक सहज साधक से यह माता नहीं की जा सकती है कि वे किसी पंथ का प्रवर्तन करेंगे । किन्तु श्री जयमलदासजी महाराज का ससारी जीवों के उद्धार का आदेश पालन करना भी आवश्यक था ।’^२

स्पष्टतः यह एक विरोधाभास पूर्ण स्थिति है । एक तरफ आप सम्प्रदाय के संकीर्ण धेरे से ऊपर उठ कर साम्प्रदायिक द्वन्द्वों से मुक्त रहना पसन्द करते हैं तो दूसरी तरफ ‘राम’ की निर्गुण भक्ति एवं योग सहित नाम स्मरण की पद्धति का प्रचार प्रसार करना भी आवश्यक समझते हैं । तब श्री हरिरामदासजी महाराज ने इस विरोधपूर्ण स्थिति का समाधान कैसे किया होगा ?

श्री हरिरामदासजी महाराज इस गुथी को सुलभाने के लिये बहुत प्रारम्भ ही से सक्रिय जान पड़ते हैं । स्वयं तो एक आत्मसाधक के रूप में ही अवस्थित रहते हैं^३ परन्तु अपने योग्य शिष्य श्री रामदासजी महाराज को “तिरसी जीव तुम्हारे दारण” और “दो उपदेश जिज्ञासी आवें” आदि वचन कह कर उन्हें श्री

१. हरिरामदासजी म० की अनुभव वाणी पृ० सं० ६० पर ।

२. वही पृ० सं० ३३ पर ।

३. वही पृ० ३२ व ६० ।

रामस्नेही मन का प्रचार करने और सम्प्रदाय का मंगल करने हेतु प्रेरित करते हैं। परमधाम पधारने के केवल एक माह एवं प्रारंभ दिन पूर्व रामधाम मेड़ापा के राममहोत्सा भवन की स्वयं के करकमलों द्वारा नौव रख कर आचार्य पीठ एवं आचार्य गद्दी स्थान के विवाद को भी अपनी दूरदर्शिता से मुलझाते हुए प्रतीत होते हैं।

उपयुक्त मत की पुष्टि में एक उद्धरण दिया जा सकता है। वह यह कि:—

“सम्भवतः वे श्री रामदासजी महाराज के द्वारा ही इस सम्प्रदाय का विकास और विस्तार होने की आकांक्षा और आशा रखते थे, क्योंकि उस समय में विशेष प्रतिभा सम्पन्न एवं ज्ञानवान तथा तत्त्वज्ञ साधक उनकी दृष्टि में थे ही रहे होंगे। तथा स्वयं श्रीजी महाराज पंच और मत आदि से नितिलप्त रहना भी अधिक महत्वपूर्ण समझते थे।”

जब श्री हरिरामदासजी महाराज स्वयं पंच एवं मत आदि से नितिलप्त रहना अधिक पसन्द करते थे, तभी तो सम्प्रदाय के उत्तरदायित्वों का वहन स्वयं न करके उसका सारा भार अपने योग्य शिष्य श्री रामदासजी महाराज को ‘मण्डलिगिरीमणि’ एवं ‘उत्तम सिख’ तथा ‘तिरसी जीव तुम्हारे शरण’ और अपना ‘एकमेव सखा’ [प्रतिनिधि] बताते हुए उन्हें सौंप दिया था।

श्री हरिरामदासजी महाराज की अनुभव वाणी के बाड़, मुस में बार बार यह स्वीकार किया गया है कि १. “ऐसा स्पष्ट मत है कि उन्हें किसी पंच या मत का प्रवर्तन करने की इच्छा नहीं थी।” और २. “मतः ऐसे तत्त्वविचारक सहज साधक से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे किसी पंच का प्रवर्तन करेंगे।” एवं

३. "श्रीजी महाराज पण और मत आदि से निलिप्त रहना भी अधिक महत्वपूर्ण समझते थे ।" इतना ही नहीं—४. प्रासंगिक रूप में जो उल्लेख है, वे एक आत्मसाधक का रूप निर्दिष्ट करते हैं ।^१ (सम्प्रदाय के आचार्य का रूप नहीं)

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि श्री हरिरामदासजी महाराज ने सदैव सम्प्रदाय एवं साम्प्रदायिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहना ही पसन्द किया । अन्तः साद्यों से भी वे केवल एक आत्मसाधक मनीषी प्रतीत होते हैं । तब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि गुरुदेव श्री जयमलदासजी म० ने निर्गुण 'राम' भक्ति का प्रचार-प्रसार करने की जो इन्हें याज्ञा प्रदान की थी, उसका पालन कैसे किया गया ? फिर आखिर उनके जीवनकाल में एव सत्पश्चात् इस सम्प्रदाय के उत्तरदायित्वों का वहन किसने किया ?

याचार्यों के बाणी साहित्य का अध्ययन एवं सम्प्रदाय के इतिहास का तर्क संगत विश्लेषण करने के पश्चात् हमारा यह स्पष्ट मत है की हरिरामदासजी महाराज ने बहुत सोच विचार कर अपने मत को सम्प्रदाय के रूप में मंगठित करने और उसका प्रचार व प्रसार करने का उत्तरदायित्व अपने किसी अन्य शिष्य को सौंप कर इस कार्य हेतु श्री रामदासजी महाराज को ही अपना एकमेव सन्धा प्रतिनिधि बना कर उन्हें अपने मत व साधना पद्धति का उपदेश करने का आदेश दिया था । इस सम्बन्ध में अपने प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जायगा ।

१. श्री हरिरामदासजी म० की अनुभव बाणी पृ० ३२, ३३, ६० एवं पुनः ३२ पर ।

श्री हरिरामदासजी महाराज आपको एक उत्तम साधक, सच्चा भगवद्-चरणानुरागी भवत एवं सम्प्रदाय का गुरु गम्भीर भार को वहन करने में समर्थ समझ कर सम्प्रदाय के मन्तव्यों का प्रचार-प्रसार करने का आदेश देते हैं। वे उन्हें जिज्ञासु व मुमुक्षुजनों को उपदेश देने एवं दीक्षित करने के लिये भी प्रेरित करते हुए जान पड़ते हैं—

‘रामदास उत्तम सिख मेरो, तारख सभरय भगवद्बेरो।

दो उपदेश जिज्ञासु भावें, गुरु पद इस्सा गुस्पद पावें ॥’

(१२/३८)

इन शब्दों द्वारा वे अपने अग्न्याग्न्य शिष्यों की तुलना में श्री रामदासजी महाराज को विशेष महत्त्व देते हुए प्रतीत होती हैं। सम्भव है, भविष्यल्लटा इस महापुरुष ने उन्हें ही सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने के योग्य समझा हो। इन शब्दों में अपने मत का प्रचार करने एवं केवल उपदेश करने मात्र का आग्रह नहीं अपितु सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने का आदेश भी है। यही कारण है कि इन गुरु गम्भीर उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से श्री रामदासजी महाराज कतराते हुए जान पड़ते हैं—

‘रामदास फिर अर्ज कराई, मो निर्बल से बर्न न काई।’

(१२/३९)

परन्तु श्री हरिरामदासजी महाराज उनके द्वारा उत्तर-दायित्व से बचने के बहाने की भाप लेते हैं, अतएव वे अपने आदेश को पुनः दोहराते हैं—

‘अटल-खन गुहदेव सदाई, हरिजन देश बिल्लावो भाई।’

(१२/३९)

इस प्रकार श्री गुरुमहाराज का विशेष आग्रह एवं उनका स्पष्ट आदेश सुन कर श्री रामदासजी महाराज श्री गुरुदेव को

कार्यकारण के कर्ता मान कर और यह समझ कर कि गुरु पद विहीन का अनुसरण करने वाला ही सच्चा सेवक होता है, उनके आदेश से स्वीकार कर लेते हैं। वे यह अनुभव करते हैं कि गुरुदेव समर्थ हैं, वही परोक्ष रूप से सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने तथा वहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे—

‘कर्ता आप कहा नहीं होई, सद्गुरु पद तहँ सेवक सोई ।

समर्थ आप निभावन सारी, निरधारा आधार मुरारी ॥

(१२/४०)

श्री रामदासजी महाराज को ही सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने का उत्तरदायित्व सौंप देने हेतु उन्हें किये गये आग्रह व आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हरिरामदासजी महाराज निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व में अनुपमताकी भाँकी पा रहे थे। सम्भवतः उन्होंने यह भी अनुभव किया होगा कि श्री जयमलदासजी द्वारा उपदिष्ट ‘राम’ नाम की साधना का प्रचार-प्रसार करके जन कल्याण करने में श्री रामदासजी महाराज ही समर्थ होंगे। अतएव जब वे सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने हेतु रामस्नेही मत व साधना पद्धति का प्रचार-प्रसार कर जिज्ञासु जनों को उपदेश व दीक्षित करना स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद के प्रसंगों में वे अपने मन की बात खोल कर बता देते हैं—

‘श्री गुरु आगम यों मुख बरखे, तिरसी जीब तुम्हारे शरणे ॥’

(१३/१)

अर्थात् इस कलि काल में मानव के कल्याणार्थ त्रिषु तारक बीज मंत्र श्री ‘राम’ नाम और उसके साधन की योगविधि स्वयं परात्पर परमेश्वर ने गुरुदेव स्वामी के रूप में आ कर श्री जयमलदासजी पर प्रकट किया, उसका उपदेश ग्रहण करने के लिये बहुत से लोग तुम्हारी शरण में आयेंगे और उनका इस निर्गुण भक्ति व ‘राम’ नाम के प्रताप में उद्धार होगा।

अतएव वे एक बार नहीं अपितु बारम्बार कई प्रसंगों पर रा-दुहरा कर सनातन धर्म की अंगभूत इस 'राम' नाम की योग्य सहित साधना का उपदेश करते रहने के लिये श्री रामदासजी महाराज को प्रेरित करते हैं:—

“राम भजन को दो उपदेशा, परापरायण गावत दोषा ।”

(१४/५)

एक बार का प्रसंग है कि श्री रामदासजी महाराज जबलपुर महाराज के दर्शनार्थ पधारे हुए थे । वे सायंकाल जन समाज से दूर किसी एकान्त स्थल में बैठ कर आत्म-तन व मनन कर रहे थे । इतने में, जब कि आप कुछ नावस्थित हुए तब अकस्मात् उनके समक्ष कोई श्वेत वस्त्रधारी पुरुष प्रकट हुए और अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में अपने आपको परिचायित करते हुए उनसे ये वचन कहे:—

एक वचन मुख कियो प्रकासा, जाभा में रहु रामजुदासा ।

तनों कहि भे भंतर्धाना, रामदास अचरज मन माना ॥

(१७/५)

श्री रामदासजी महाराज को आगन्तुक से यह परिचय कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वे स्वयं कबीर साहब हैं, परन्तु वह उनसे विशेष वार्तालाप न करके केवल 'जाभा में रहु रामजुदासा' कर भक्तध्यान हो गये तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । वे वहाँ से गुरुदेव श्री हरिरामदासजी महाराज के पास गये और श्री कबीर के दर्शन होने का वृत्तान्त सुनाते हुए उनके वचनों का अर्थ पृथक् करने लगे । श्री गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि 'हे शिष्य रामस्नेही साधकों के समुदाय से घिरे रहोने और तुम्हारी भक्ति विस्तार होगा':—

रामदास जाभा में रहिये, अचरज एम अर्थ-किम लहिये ।’

(१७/६)

‘गुरु हरिराम कह्यो समझाई, जाभी सगति भवित सवाई।’
(१७/७)

इस प्रकार श्री रामदासजी महाराज ने गुरुदेव के विदोष आग्रह एवं आदेश से श्रीर उनकी अपने सम्बन्ध में स्पष्ट भविष्योक्ति सुन कर उपदेश तथा दीक्षा दे कर सम्प्रदाय को विशद रूप देने का निश्चय कर लिया । आप ‘रामभक्ति’ का प्रचार-प्रसार करने का दृढ संकल्प धारण कर गुरु आज्ञा का मनन करते हुए एक दिन सीलवै ग्राम में पधारे । प्रभात के समय स्मरण, ध्यान एवं आत्म-चिन्तन करने के उपरान्त आगन्तुर दर्शकों को उपदेश करने लगे । उस समय उन्हें ऐसी स्पष्ट वाली गम्भीर स्वर में सुनाई दी :—

‘रामदास पंच चले तुम्हारो; सत्य वचन यह सवा हमारो।’
(१७/११)

अर्थात् ‘हे रामदास तुमने गुरु आदेश को स्वीकार कर शुभ कार्य किया है । अब उसे कार्यान्वित करने में विलम्ब मत करो । क्योंकि श्री जयमलदासजी महाराज ने जिस ‘राम’ नाम स्मरणपूर्वक साधना पद्धति का प्रवर्तन किया उसे श्री हरिरामदासजी महाराज ने प्रयोगात्मक रूप दे कर पुष्ट कर दिया है, अब वह समय आ गया है जबकि जन — कल्याणार्थं तुम इसे प्रसारित करो । इस सम्बन्ध में यदि तुम्हें कोई संशय हो तो उसे दूर कर लो श्रीर मेरे इस वचन को सत्य मानो कि यह रामस्नेह मत तुम्हारे द्वारा ही ‘रामस्नेही सम्प्रदाय’ का रूप धारण करेगा, जो तुम्हारे नाम से ही जाना जायगा ।’

इन वचनों से यह स्पष्ट है कि श्री हरिरामदासजी महाराज अपनी सप्त शिष्य मण्डली में से आपको ‘शिरोमणि’ संज्ञा में नियुक्त कर उन्हें इस मण्डली में श्रेष्ठत्व प्रदान किया । फिर

सम्प्रदाय के मन्तव्यों का प्रचार प्रसार करने व उपदेश दे कर शक्ति करने का अधिकार दिया गया। तत्पश्चात् उनके द्वारा लोक-व्यापन सम्पन्न होने और सदैव 'रामस्नेह भक्तो' से घिरे रहने का आशीर्वाद दिया गया। फिर हम यह उल्लेख पाते हैं कि 'भाकाश-णी'; जिसे उपस्थित समुदाय ने भी सुना, ऐसी जनश्रुति है, कि श्री गुरुदेव के, वचनों की पुष्टि और उनसे रामस्नेही सम्प्रदाय प्रवर्तन होने की भविष्य वाणी की गई। कथनतः पूर्व के दो वाक्यों के होने हुए भी रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्य एवं प्रवर्तक रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि आपकी ही हुई।

श्री रामदासजी महाराज द्वारा प्रवर्तित यह सम्प्रदाय 'नेदापा-रामस्नेही सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतएव इससे लोग व कुछेक साहित्यकार भी इनकी गुरुगद्दी सिंहवल को एक अलग सम्प्रदाय मानने लग गये हैं और जी जयमलदासजी महाराज के बजाय श्री हरिरामदासजी म० को ही इस 'सिंहवल नेदापा' स्नेही सम्प्रदाय के मूल आचार्य और आदि सम्प्रदाय प्रवर्तक मानते हैं। हमारे विचार से किसी मत व सिद्धान्त का अकस्मात् प्रवर्धन नहीं होता बल्कि उसका धनः धनः विकसित होता है। इसी तरह उस मत के आधार पर बनने वाले सम्प्रदाय की आधिक प्रतिष्ठा होने के पूर्व भी उसकी ऐतिहासिक परम्परा करती है। अतएव श्री जयमलदासजी म० की इस सम्प्रदाय (नेदापा) के मूल मंत्र प्रदाता आचार्य, श्री हरिरामदासजी महाराज मत प्रवर्तक आचार्य एवं श्री रामदासजी महाराज को सम्प्रदाय एवं मत प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाना चाहिए। जिन रचयकारों ने इस सम्प्रदाय को 'सिंहवल-नेदापा' के युग्म शब्दों द्वारा चिह्नित किया है, उनका संकेत इसी ऐतिहासिक विवास-क्रम से होता है।

लोक समाज द्वारा श्री रामदासजी म० की ही नेदापा स्नेही सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक आचार्य समझा जाता है।

परन्तु प्रबुद्ध साहित्यकारों द्वारा भी ऐसा ही मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता । इस सम्बन्ध में सम्प्रदाय के विद्वान् संत पंडित श्री उत्साहरामजी प्राणाचार्य का यह कथन उद्धृत करना पर्याप्त होगा यथा:—

“रामस्नेही सम्प्रदाय के मूल आचार्य श्री जयमलदासजी म० है । परन्तु इस सम्प्रदाय का विशद रूप श्री रामदासजी म० से ही प्रकट होता है । अतः प्रमुख स्थान विश्व प्रसिद्ध आचार्य श्री रामदासजी महाराज को प्राप्त है । इसी कारण से श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रधानाचार्य (प्रथम आचार्य) के रूप में जितनी श्री रामदासजी म० की प्रसिद्धि हुई, उतनी अन्य आचार्यों की नहीं । इसमें यह निदर्शन दिया जा सकता है — जैसे कि श्री वैष्णव सम्प्रदाय में श्री रामानुजाचार्य स्वामी के पूर्ववर्ती अनेक प्रवर्तकाचार्य एवं आचार्य श्री गठकोप स्वामी आदि के होते हुए भी जो स्थान श्री रामानुजस्वामी को प्राप्त है, वह अन्यो को नहीं । इसी तरह श्री रामस्नेही सम्प्रदाय में भी श्री रामदासजी म० को प्रधान स्थान प्राप्त है । इन्हीं को श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के आदि-प्रवर्तक एवं आधिपतिक आचार्य सर्व साधारण द्वारा समझना कोई अनुचित नहीं है ।”

श्री जयमलदासजी महाराज द्वारा प्राप्त निर्गुण भक्ति का प्रचार करने और रामस्नेही सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने का उत्तरदायित्व श्री हरिरामदासजी महाराज ने अपने प्रधान शिष्य श्री रामदासजी महाराज को ही सौंपा था । इन बातों की पुष्टि ध्यान द्वारा दिव्य गूँथे धर्मिक उपदेश में भी होती है ।

भक्ति तलों भर बार, सरजीवा घुर रामनाम ।
माने धन धननाथ, हंस बंस तारण सकल ॥

अर्थात् श्री हरिरामदासजी महाराज अन्त समय में अपने शिष्य श्री नारायणदासजी म० आदि को सम्बोधित करके उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि — “हे शिष्यों मैंने अपने भक्ति पथ का भार (सम्प्रदाय का प्रवर्तन व संचालन करने का कार्य) जीवन-मुक्त (मरजीवा) एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों का भार वहन करने योग्य (धुर या धुर्य)” श्री रामदास को सौंप दिया है क्योंकि वह साक्षात् परब्रह्म का अवतार है और सकल प्राणी (जीव) का उद्धार करने में समर्थ है।”

“हरिसर सिल के माहि, मुक्त प्रभाव पीगयो सदा ।
कारज इममें माहि, माहिन दुःख उपखें कदा ॥
निजपुर हरि जातोह प्रसन्न हुय उदव कह्यो ।
शब्द कह्य सापाह, कसेवर हित करगयो मतो ॥

अर्थात् हरि भक्ति का सरोवर शिष्य के हृदय में ही प्रकट होता है । अतः सब चिन्ताओं से मुक्त हो कर (सम्प्रदाय के उत्तरदायित्व की चिन्ता किये बिना) श्री गुरुमहाराज के प्रभाव में गुप्त उमका निरन्तर पान करते रहना, इसी में जीवन की सफलता है, ऐसा समझ कर कभी दुःख मत करना । (१) जहाँ तक मेरे पापिक शरीर के वियोग का प्रश्न है, उसके मोह के कारण भी दुःख या चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । इममें श्री गुरु और उदव का दृष्टान्त देते हुए कहने हैं कि अपने परम धाम प्रस्थान करने के पूर्व श्री गुरु में भी उदव को यह उपदेश दिया था कि बेशक शब्द कह्य के रूप में सर्वत्र मैं तुम्हारे पास हूँ । अतएव हे शिष्यों तुम भी ऐसा ही निश्चय कर मेरे पाप भौतिक शरीर के मोह व वियोग जन्य दुःख का परित्याग करो।”

“मंत्रये रामदास, सत्ता एक मेरो यही ।

घोरज ज्ञान प्रकास, हरिदेखो होतो इसो ॥

अर्थात् श्री हरिरामदासजी महाराज प्रथम गाढ़ वही गई बात की पुनः पुष्टि करते हुए कहते हैं, कि श्री हरिदेवदास भागे चल कर महान् धर्मवान एवं ज्ञान होगा, परन्तु श्री रामदास साक्षात् मंत्रेय ऋषि सदन होने कारण वह यहाँ पर एक मात्र मेरा सखा है ।”

भावार्थ यह है कि जिस प्रकार मंत्रेय ऋषि भगवान् कृष्ण के गोलोक गमन करने पर उसके उपदेश व तेज को धारण कर लोक कल्याणार्थ प्रसारित किया, ठीक इसी श्री रामदासजी म० की भी उन्होंने अपना तेज-स्वर और उप को धारण करके उसका प्रचार-प्रसार करने वाला कहा है 'स' शब्द समवयस्कता (यहाँ पर तपः एवं ज्ञान वय) का बोधक साथ ही समानता का भी । अतएव यहाँ पर श्री रामदास महाराज की अपना एकमेव सखा बता कर श्री हरिरामदासजी महाराज ने उन्हें सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने वाला आचार्य माना है ।

इस प्रकार श्री नारायणदासजी, जो सदैव उनके निरुद्ध रहने और योग्यप्राप्त होने के कारण श्री हरिरामदासजी म० के उत्तराधिकारी समझे जाते थे, उन्हें स्पष्टतः आचार्यपद ग्रहण करने से मना कर दिया गया । इस तथ्य की पुष्टि श्री 'हरिरामदासजी म० की परची' नामक ग्रन्थ से भी होती है । वह इस प्रकार कि श्री हरिरामदासजी महाराज निर्वाणपद प्राप्त करने के पन्द्रह दिन पूर्व जोषित महोत्सव का आयोजन करते हैं । इस आयोजन से एक माह एवं तीन दिन पूर्व वे खेड़ा जाकर वहाँ वर्तमान आचार्यपीठस्थल के भवन की नींव रखते हैं । सम्भवतः इस महोत्सव के समय उन्होंने श्री रामदासजी म० की अपना उत्तराधिकारी आचार्य बनाने की भी घोषणा की होगी । यही कारण है कि आयोजन की समाप्ति पर जब सब विमर्जित हो जाते हैं एवं श्री रामदासजी म० भी खेड़ा सोट जाने की आज्ञा मांगते हैं, तब श्री हरिरामदासजी म० उन्हें वहाँ रुकने का आदेश

देते हैं, क्योंकि इस आयोजन की समाप्ति के ठीक पन्द्रह दिन पश्चात् श्री हरिरामदासजी म० ने अपने देहावसान की घोषणा की थी; अतएव पूर्वाचार्य का देहावसान होने पर उत्तराधिकारी आचार्य का वहाँ विधिवत् गद्दीसीन होना आवश्यक है। तथैव वहाँ पर उनकी उपस्थिति भी अनिवार्य है।

श्री हरिरामदासजी महाराज के इस आग्रह के प्रत्युत्तर में सम्भवतः श्री रामदासजी म० ने यह कहा होगा कि श्री हरिरामदासजी म० जिस स्थान एवं भवन में रहते हैं, वह उनकी वंशपरम्परा का घर है। उत्तराधिकारी आचार्य यदि उस स्थान पर आचार्य पद ग्रहण करते हैं, तो वह स्थान सम्प्रदाय के आचार्यपीठ के रूप में प्रयुक्त होने लगेगा। फलतः उस भवनादि धरोहर के जो वंश परम्परागत वारिस हैं, उन्हें उसमें बंचित रहना पड़ेगा। यह एक अभ्यास होगा। अतएव उत्तराधिकारी आचार्य को (श्री रामदासजी म० को) पूर्व योजनानुसार वंशापा ही से भवना कार्यारम्भ करना उचित होगा। इस प्रत्युत्तर से श्री हरिरामदासजी म० संतुष्ट हो गये एवं श्री रामदासजी म० को वंशापा सौट जाने एवं सिंहवास में श्री गुरुदेव के ग्रहस्थान होने के समय उपस्थित नहीं रहने की आज्ञा प्रदान कर दी गई।

‘रामदास जब मांगी आज्ञा, सागत जान गुराँ की जाग्या।
स्वामी कह्यो रहो तुम याहीं, इन कारण जब ठहरे माहीं ॥’

इस आग्रह के पीछे स्पष्टतः उनका भाव छिपा हुआ है कि होत्मय के समय सम्प्रदाय का गठन व प्रचार-प्रसार करने हेतु श्री रामदासजी म० का उनके द्वारा जो चयन हो चुका है, वे इसमें ठीक पन्द्रह दिन पश्चात् स्वयं द्वारा निर्वाणपद प्राप्त कर लेने पर (जिसकी पूर्व घोषणा कर चुके थे) विधिवत् गद्दीसीन हो उनका उत्तराधिकार स्वीकार करें। परन्तु ‘सागत जान गुराँ की जाग्या’ अर्थात् इस समय

श्री हरिरामदासजी महाराज की वरणी।

हले पहल श्री रामदासजी म० ने अपने भावको सम्प्रदाय के
के पद पर (गुरा की आज्या) जाना या समझा (जान) और
के उत्तरदायित्वों की (जिसमें निर्माणाधीन आचार्यपीठ भवन भी
लित है) अनुभव किया (नामत = सगना, अनुभव करना) श्री
खेड़ापा जा कर यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का संकल्प लिया।
श्री गुरुदेव भी उनमें सहमत हुए होंगे और श्री रामदासजी :
खेड़ापा जाने की तरफ़ाल आज्ञा प्रदान कर दी गई होगी।

यदि 'गुरा की आज्या' वाक्यांश का दूसरा 'श्रीगुरु
घर' जैसा सीधा अर्थ ग्रहण किया जाय तो भी उपर्युक्त तर्क
प्रन्तर पड़ता प्रतीत नहीं होता क्योंकि उस समय तक तो स
वना था और न ही आचार्यपीठ (सिंहवल में) स्थापित हुए
प्रत्येक श्री रामदासजी म० ने सम्प्रदाय के उत्तरदायित्वों को
करना स्वीकार कर लेने के उपरान्त भी पूर्व निश्चय के
खेड़ापा से ही सम्प्रदाय का प्रवर्तन करना उचित समझा और वह
स्थान (सिंहवल) श्री गुरुदेव का वंश परम्परा का घर होने के नाते
उनके पोते श्री हरिदेवदासजी म० के लिये स्वेच्छा से छोड़ना पसन्द
किया होगा, जिनकी वय उस समय केवल दस वर्ष की थी। इस पर
भी श्री गुरुदेव का सहमत होकर उन्हें खेड़ापा लौट जाने की आज्ञा
प्रदान कर देना उचित एवं स्वाभाविक ही प्रतीत होता है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सिंहवल जो उनकी तपोभूमि
और उपदेश का स्थल है, वहाँ से वे श्री रामदासजी महाराज (खेड़ापा)
से भिन्न सम्प्रदायाचार्य के उत्तराधिकार की परम्परा प्रचलित करना
नहीं चाहते थे। यही कारण है कि अपने अन्तिम उपदेश में 'भक्ति
तणो भरभार' कह कर श्री नारायणदासजी म० को आचार्य परम्परा
प्रचलित करने से निषेध किया। पुनः 'मंत्रेय रामादास' नामक साक्षी
में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यद्यपि आगे चलकर 'हरिदेव' भी
२१९ ६० : परन्तु यहाँ पर मेरे पक्षपात सम्प्रदाय के आचार्य तो

केवल श्री रामदासजी ही है । अतएव श्री हरिदेवदासजी म० को भी सम्प्रदाय का प्रचलन करने का निषेध किया प्रतीत होता है ।

अतः महोत्सव के पश्चात् श्री रामदासजी म० को सिंहवल के बजाय सेड़ापा से सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने की आज्ञा प्रदान कर दी गई होगी और आचार्य का विधिवत् उत्तराधिकार ग्रहण करने की रस्म अदा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई होगी क्योंकि पूर्वाचार्य (श्री हरिरामदासजी म०) ने उत्तराचार्य (श्री रामदासजी म०) को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकार सौंप दिया था । पुनः अपने इस कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री नारायणदासजी म० एवं श्री हरिदेवदासजी म० को भी यद्यपि सम्प्रदाय और उसके उत्तराधिकार की परम्परा का प्रचलन करने का निषेध कर दिया था । परन्तु उस स्थल से स्वयं उनकी स्मृति भी विलोपित हो जाय, ऐसी उनकी इच्छा नहीं रही होगी । वे अवश्य ही यह चाहते रहे होंगे कि उस स्थल पर उनका कोई स्मृतिस्वरूप स्मारक बनाया जाय और उसका संरक्षण हो । यह तथ्य निम्नलिखित उद्धरण से सिद्ध होता है :

नारायण आज्ञा आदि, इन संज्ञा रहिजे यहाँ ।

बासासेव समादि, भक्ति प्रेम सुमिरण सदा ॥

अर्थात् 'हे नारायण ! यह मेरी आदि (आज्ञा) आज्ञा समझना कि तुम इस शरीर पर्यन्त (इन संज्ञा) यानी इस पंचभूत शरीर की 'नारायण' संज्ञा पर्यन्त यहाँ रहना और यहाँ पर आने वाले भक्तों (दासा) को और समादि (स्मारक) की सेवा करते हुए योग सहित रामस्मरण (सुमिरण) एवं प्रेमाभक्ति (भक्ति प्रेम) की साधना करना ।"

'परम्परा से 'इन संज्ञा' का अर्थ सिध्यभाव से रहने का लिया जाता है' एवं श्री हरिदेवदासजी म० को होनहार बताना उन्हें सिंहवल में अपना उत्तराधिकारी बनाने का सचेत समझा

जाता है । परन्तु यह मान लेने की कोई गुँजाइश प्रतीत नहीं होती कि सर्व प्रकारेण योग्य शिष्य श्री नारायणदासजी म० को 'इन संज्ञा' शब्दों द्वारा शिष्य भाव में रहने की भाज्ञा दे कर अपने पोते एवं प्रशिष्य मात्र दस वर्ष के बालक श्री हरिदेवदासजी म० को कोई विशेष महत्व देने की इच्छा श्री हरिरामदासजी जैसे महापुरुष के हृदय में रही होगी । फिर सम्प्रदाय की बागडोर श्री रामदासजी म० को सौंप कर जब वे स्वयं सन्तुष्ट हैं जो 'भक्ति तणा भरमार' साखी से व्यञ्जित है, तब इन संज्ञा शब्द का अर्थ 'शिष्य भाव' उचित प्रतीत नहीं होता । साथ ही 'शिष्य' शब्द यहाँ पर विशेषण है और 'नारायण' नाम संज्ञा है, अतएव इसका अर्थ 'शिष्यभाव' न ले कर 'इस शरीर की नारायण संज्ञा पर्यन्त' लेना ही उपयुक्त है । श्री नारायणदासजी म० एवं श्री हरिदेवजी म० दोनों को सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने के कार्यों से मुक्त रहने का परामर्श देना सर्वथा स्वामाधिक एवं उनके गरिमान्वय व्यक्तित्व के अनुकूल जान पड़ता है । इसकी पुष्टि परवर्ती इतिहास में भी होगी है, जिसके अनुसार श्री हरिदेवदासजी म० योग्य एवं समर्थ होते हुए भी सम्प्रदाय के गठन, प्रचार अथवा प्रसार कार्य में प्रवृत्त नहीं हुए । फलतः श्री रामदासजी म० द्वारा बेड़ापा से ही यह सम्प्रदाय पृथक्-पृथक् और प्रगट हुआ । अतः श्री रामदासजी महाराज ही श्री हरिरामदासजी म० के उत्तराधिकारी एवं सम्प्रदाय प्रवर्तक आचार्य हैं । यही कारण है कि आज के पचसम वर्ष पूर्व इस सम्प्रदाय को 'मिहृबल बेड़ापा' अथवा 'बेड़ापा' रामस्नेही सम्प्रदाय कहा जाता था । मिहृबल में श्री हरिरामदासजी म० के एक प्रशिष्य श्री हरिदेवदासजी द्वारा उनके स्मारक के संरक्षणार्थ एक गरी स्थापित की गई, जिसे हम सम्प्रदाय के आचार्यों ने सम्मान दिया ।

मिहृबल सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य का स्मारक भी बनाया गया है । यह स्मारक भी बनाया गया है ।

सम्प्रदाय का उद्भव और विकास^१

पूर्ववर्ती सगुण ईश्वर की विचारधारा और मूर्तिपूजा तथा नवधा भक्ति रूपी साधना में परिवर्तन श्री जयमलदासजी महाराज ने ही ला दिया था और उसके स्थान पर सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म की विचारधारा व बीज मन्त्र 'राम' नाम की योग विधिसहित साधना का प्रवर्तन वे कर चुके थे ।

श्री हरिरामदासजी म० ने पूर्ववर्ती विचारधारा व साधना में परिवर्तन नहीं लाया अपितु श्री जयमलदासजी म० द्वारा उपदिष्ट उनकी उपर्युक्त नूतन विचार धारा पर अमल किया एवं इस साधना को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध कर सम्भावित संशयों को उन्मूलित कर दिया ।

श्री हरिरामदासजी म० ने स्वयं किसी सम्प्रदाय का प्रवर्तन एवं गठन नहीं किया, परन्तु जब वे इस साधना पद्धति को स्वयं के जीवन में सिद्ध कर चुके तब उन्होंने कुछ साधक शिष्य तैयार किये, जिनकी कुल संख्या सात थी । इनमें से श्री रामदासजी म० को अधिक योग्य समझ कर विशेष महत्व दिया गया और

१. इस अध्याय को पढ़ने के पूर्व पाठक कृपया 'श्री हरिरामदासजी म०' एवं 'सम्प्रदाय का प्रवर्तन' शीर्षक नामक अध्याय पढ़ने का अभ्यस करें ।

उन्हें अपनी सप्त शिष्य मण्डली का 'गिरोमणि' घोषित कर उन्हें इस विचार धारा तथा साधना पद्धति का प्रचार-प्रसार करने हेतु सम्प्रदाय का गठन करने व खेड़ापा (जोधपुर) में सम्प्रदाय का पीठ व आचार्य गद्दी स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। तदनुसार खेड़ापा से 'मिहृवल-खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय' प्रयाग बहुप्रचलित नाम 'खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय' बना।

इस तरह श्री जयमलदासजी म० इस सम्प्रदाय की वृक्ष को उत्पन्न करनेवाला बीज है, श्री हरिरामदासजी म० पेश को अपने स्थान पर दृढ़तापूर्वक स्थापित करने और उसे पोषण देने वाली जड़ें हैं और श्री हरिरामदासजी म० उसकी मुख्य डाल (तना) है और उनके [श्री रामदासजी] शिष्य-प्रशिष्य इस सम्प्रदाय रूपी वृक्ष की शाखा-प्रशाखा, डाली, कूम्पलें तथा पत्तों के रूप में हैं, जिससे कई कलियें फूटी; फूल खिले एवं फल लगे और वह विद्व विख्यात हो गया।

‘जयमलदास जान निज बीज, मूल जान हरिरामा ।
रामदास डाल जानिजे, पंखी तिय बिसरामा ॥
धनी साल केर परमात्मा, डाली कूपल पांता ।
निकली कली फूल फल लागी, भया जगत बिहयाता ॥’

बाणी साहित्य के अन्तः साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि श्री हरिरामदासजी म० के समक्ष मुख्य तीन समस्याएँ थीं। प्रथम, ऐसे शिष्य तैयार करना जो उनके मत व साधना पद्धति को व्यापक बना कर उसे एक सम्प्रदाय के रूप में प्रकट व विकसित करने में समर्थ हो। द्वितीय, सम्प्रदाय का पीठस्थान स्थापित करना एवं तृतीय, अन्य वैष्णव सम्प्रदायों के समक्ष अपने मत व साधना पद्धति को वैदिक व शास्त्रीय मत सम्मत सिद्ध करना। अन्तिम समस्या

वस्तुतः श्री हरिरामदासजी म. के समय इसनी विकट नहीं थी, जितना कि यह श्री रामदासजी म. के समय उग्र रूप से प्रकट हुई क्योंकि श्री हरिरामदासजी म. के समय तक उनके शिष्यों की महली 'रामस्नेही संगत' कहलाती थी और सम्प्रदाय का रूप धारण नहीं किया था।^१ परन्तु वे इसे सम्प्रदाय का रूप प्रदान करने हेतु चिन्तनशील प्रवृत्त थे। इस सम्बन्ध में वे अपने प्रिय शिष्य श्री रामदासजी महाराज से सज्ज विचार-विमर्श करते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी सिद्ध्यन से खेड़ापा की यात्राएँ इसी ओर संकेत करती हैं।

जब से उन्होंने श्री रामदासजी म० की धर्म प्रचार करने का आदेश दिया तब से उनके प्रति आपके सम्मान ने एक विशेष प्रकार के सम्मान का रूप धारण कर लिया मासूम पड़ता है। वे शिष्य के कार्यों का मूल्यांकन और उनके द्वारा साधना पद्धति का प्रचार-प्रसार करने का समय समय पर सेला-जोला करते हुए-से जान पड़ते हैं। वे श्री रामदासजी महाराज के शिष्य-प्रशिष्यों का बढ़ता हुआ समुदाय देख प्रति प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अन्त में जब वे इस बात से पूर्णतया आश्चस्त हो जाते हैं कि श्री रामदासजी महाराज के द्वारा खेड़ापा से उनके मत व साधना पद्धति का निविधन रूप से प्रचार-प्रसार हो सकेगा, तब वे खेड़ापा में सम्प्रदाय का आचार्यपीठ स्थापित करने का आदेश एवं भूमि निर्देश करते हैं।

बेज भयो ज्ञानम्ब, राम वरवार प्रभा धन ।

यहाँ न भावे काय, कृपा सागर हरि परसन ॥

जागा जुगत विचार कर, राम जर्ना विचरत भया ।

राम महोले रचत विध, सब जन उर ज्ञानन्द तथा ॥^२

१. श्री रामस्नेही मत दिग्दर्शन-परिचय पृ० 'ध'।

२. जन प्रभाव परवी पृ०

तुमरा लशकर वहाँ न भावे. अरु शिव बहुत लगेना पावे ।
ताते यहाँ करो सुस्थाना, देश विदेशों रहे न छाना ॥१॥

वि० सं० १८३४ की फाल्गुन कृ० ४ को श्री हरिरामदासजी म० 'राम महोला, रामधाम खेड़ापा' के वर्तमान भवन का निर्माण करने का आदेश फरमाते हैं और वहाँ अपने हाथ से जीव का प्रस्तर स्थापित करते हैं । तत्पश्चात् सिंहयल पहुँचकर १८ दिन पश्चात् अपने जीवित महोत्सव के नाम से एक विशेष आशोचन करने की घोषणा करते हैं, जो उपर्युक्त तिथि से एक माह बाद बैशाख ॥ वि० सं० १८३४ को आयोजित किया जाता है । बाणी साहित्य में उपलब्ध स्फुट अन्तः साक्ष्यों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस महोत्सव के समय श्री हरिरामदासजी म० ने समस्त शिष्यों के समक्ष अपने हृदय की बात प्रकट की होगी । अर्थात् रामस्नेही मत व साधना प्रणाली को एक सम्प्रदाय के रूप में विकसित करने व उसका संचालन करने का उत्तरदायित्व श्री रामदासजी म० को सौंप दिये जाने की घोषणा की होगी । इस मत के पक्ष में हमें एवं ग्यारहवें अध्यायों में पर्याप्त लिता जा चुका है । अतः यहाँ केवल दो साक्ष्य उद्धृत करना पर्याप्त होगा ।

१. पूरा प्रसंग इस प्रकार है:—

स्वामी इक दिन वन में आये, पूरा विधि परबत नियमाये ।
रामधाम शिव भाये लागे, पंचरे बीस और बंरागी ॥१॥
गिरि लगी सबको बंटाये, स्वामी हाथ अहाँ बिटियाये ।
भुनि मो घटल बचन करवायो, सब शिव हूँ जनके मन भायो ॥२॥
तुमरा लशकर वहाँ न भावे; अरु शिव बहुत लगेना पावे ।
ताते यहाँ करो सुस्थाना, देश विदेशों रहे न छाना ॥३॥
रामधाम ऐसी तन आग्या सगुण बचन घटल करि माग्यो ।
स्वामी कह्यो भुनि जिन स्वानु, बाहो टोर दियो मरुवानु ॥४॥
[श्री हरिरामदासजी म० की परबी]

सम्मिलित है] अनुभव किया [सागत=सगना, अनुभव करना] और उन्हें सेड़ापा जा कर यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का संकल्प लिया। फलतः श्री गुरुदेव का भी उनसे सहमत होना और श्री रामदासजी म. को सेड़ापा जाने की तत्काल आज्ञा प्रदान कर देना स्वाभाविक लगता है क्योंकि उपर्युक्त साखी में उन्हें सिंहावल में स्वयं के देहत्याग के समय उपस्थित रहने का आग्रह है, जिसका गम्भीर आशय है, परन्तु यह प्रसिद्ध है कि श्री रामदासजी म. उस समय वहाँ उपस्थित नहीं रहे थे। इसका समाधान यही है कि वे विचार-विमर्श कर उनसे आज्ञा प्राप्त कर सेड़ापा घाए होंगे।

यदि 'गुरां की जाग्या' वाक्यांश का कोई 'श्री गुरुदेव का घर' जैसा साधारण अर्थ लेना चाहें तो भी उपर्युक्त तर्क में कोई अन्तर पड़ता प्रतीत नहीं होता क्योंकि उस समय तक न तो सम्प्रदाय बना था और न ही आचार्यपीठ स्थापित हुआ था, अतएव श्री रामदासजी म. ने सम्प्रदाय के उत्तरदायित्वों को वहन करना स्वीकार कर लेने के उपरान्त भी पूर्व निश्चय के अनुसार सेड़ापा से ही सम्प्रदाय का प्रवर्तन करना उचित समझा और वह स्थान (सिंहावल) श्री गुरुदेव का वंश परम्परा का घर होने के नाते उनके पोते श्री हरिदेवदासजी म. के लिये स्वेच्छा से छोड़ना पसन्द किया होगा, जिनकी वय उस समय केवल दस वर्ष की थी। इस पर भी श्री गुरुदेव का सहमत हो कर उन्हें सेड़ापा लौट जाने की आज्ञा प्रदान कर देना उचित एवं स्वाभाविक ही प्रतीत होता है।

इस प्रकार सम्प्रदाय के इतिहास में तीन तिथियों एवं तीन आचार्यों का बड़ा महत्व है। प्रथम तिथि वि. सं. १७६० है, जब प्रथम आचार्य श्री जयमलदासजी म. सगुण से निर्गुण मत की ओर प्रवृत्त हुए। दूसरी तिथि फाल्गुन कृ० ४ वि० सं० १८३४ की है, जब द्वितीय आचार्य श्री हरिरामदासजी म. ने सेड़ापा में सम्प्रदाय का पीठ एवं आचार्यगद्दी स्थापित करने हेतु वर्तमान राम महोपा.

म० का उनके जीवन काल में ही देहावसान हो गया था। इन चार शिष्य धर्म प्रचारार्थ भेजे गये थे; परन्तु उनकी शिष्य परम्पराएँ नहीं चल सकी। इस प्रकार उनके अनुभवों शिष्य, जिनकी संख्या केवल सात ही थी, में से एक मात्र श्री रामदासजी म० ही सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने में सफल हुए। अतएव डा० मोतीलाल मेनारिया के शब्दों में श्री रामदासजी महाराज ही इस सम्प्रदाय के अनुयायियों के आदिगुरु हैं।

श्री हरिरामदासजी म० के पश्चात् रामस्नेही सम्प्रदाय का उद्भव और विकास खेड़ापा से होना आरम्भ हो गया और मठ प्रतिष्ठापक तृतीय आचार्य श्री रामदासजी म० ही सम्प्रदाय प्रारम्भ व पीठ संस्थापक प्रथम आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। परन्तु श्री हरिरामदासजी म० के निर्वाण पद प्राप्त कर लेने के उपरान्त उनके अनुभूत शिष्य श्री नारायणदासजी ने आपके एक प्रतिपित्री श्री हरिदेवदामजी म० की सिद्ध्यन्त स्मारक स्थान के महत्त्व बना दिये जो सिद्ध्यन्त पीठ परम्परा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं।

इस प्रकार आचार्य श्री हरिरामदासजी म० के पश्चात् उनके शिष्य-प्रतिपित्री की दो शाखाएँ बन गईं। प्रथम, उनके शिष्य श्री रामदासजी महाराज, जिनसे उनकी 'रामस्नेहि सगण' एक रामस्नेही सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुई। द्वितीय, प्रतिपित्री श्री हरिदेवदामजी म०, जिनके द्वारा सिद्ध्यन्त स्मारक पीठ की आचार्य परम्परा प्रचलित हुई। फलस्वरूप यह सम्प्रदाय जो परम्परा के अन्तर्गत रामस्नेही सम्प्रदाय कहलाता था, निश्चये पश्चात् बरी है 'सिद्ध्यन्त खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय' कहलाते लगे। परन्तु अब जब 'सिद्ध्यन्त रामस्नेही सम्प्रदाय' और 'खेड़ापा रामस्नेही सम्प्रदाय' जैसे पृथक्-पृथक् नामों का प्रयोग भी देखने में आता है।

१. श्री हरिदेवदामजी म० की उत्तराधिकारी प्रतिपित्री श्री विद्या देवी का उद्भव हरिदेवदामजी म० के पुत्र श्री विद्यादेवी के पुत्र की [११/१०]

श्री महाशय रामस्नेहिसम्प्रदाय भादेवंश प्रणालिका

श्री जयमलदासजी म० वि० सं० १७६०-१८१०

व० सं० १७३० लगभग, सगुणमत में दीक्षा १७६०-४५, निर्गुणमत में दीक्षा १७६०)

(मूल मंत्रप्रदाता आचार्य)

श्री हरिरामदासजी म० वि० सं० १८००-१८३५

(मत प्रवर्तक आचार्य)

(श्री सिद्धयल स्मारकपीठ

१ श्री हरिदेवदासजी म० वि० सं० १८३५-१८६४ (जन्म १८२४ वि० स्मारक पीठ संस्थापकाचार्य)

(श्री खेडापा सम्प्रदायाचार्यपीठ)

१ श्री रामदासजी म० वि० सं० १८२२-१८५५

(पीठस्थापन १८३४ वि० दीक्षा १८०६ वि०) जन्म १७८३ वि० (सम्प्रदाय प्रवर्तक एवं मत प्रतिष्ठापक सम्प्रदायाचार्य)

२ श्री मोतीरामजी म०

३ श्री रघुनाथदासजी म०

४ श्री चेतनदासजी म०

५ श्री रामप्रतापजी म०

६ श्री श्रीरामरामजी म०

७ श्री रामनारायणजी म०

८ श्री भगवदासजी म० (वर्तमान)

२ श्री दयालदासजी म०

३ श्री पूर्णदासजी म०

४ श्री अर्जुनदासजी म०

५ श्री हरसासदासजी म०

६ श्री लालदासजी म०

७ श्री केवलरामजी म०

८ श्री हरिदासजी म०

९ श्री पुरुषोत्तमदासजी म० (वर्तमान)

इस प्रकार यदि 'सिंहयल' और 'खेड़ापा' को दो पृथक्-पृथक् सम्प्रदाय मान लिया जाय तो ये दोनों एक ही स्रोत से प्रवहमान ऐसी दो धाराओं के सदृश हैं, जिसमें से एक (सिंहयलस्मारक पीठ) ताल के रूप में परिवर्तित हो, वहाँ पहुँचने वाले पिपासुओं को ज्ञान-मृतरूपी शीतल व मधुर जल से परितृप्त करती है, जबकि दूसरी धारा [खेड़ापा सम्प्रदायाचार्य पीठ] अपनी निरन्तर गतिशीलता से अनेक ताल-तलैयाओं को भरती तथा नद-नदियाओं को छनकाती हुई और होताश जनमानस रूपी महभूमि को ज्ञान व भक्ति के शीतल व मधुर पावन सलिल से सिंचन कर आशा एवं उमंग रूपी जीवनांकुरों को सहलाते हुए उन्हें पल्लवित तथा पुष्पित कर हरे-भरे, सहलहाते खेतों में परिणत करती हुई सतत प्रवहमान है।

इस सम्प्रदाय का आचार्य पीठ खेड़ापा ही है, परन्तु श्री हरिरामदासजी म० ने अपने अंतिम उपदेश में श्री हरिदेवदासजी महाराज की होनहार बताया था और श्री रामदासजी म० को अपने श्रेष्ठ तत्त्व को धारण कर उसे प्रसारित करने वाले मंत्रेय ऋषि सदृश माना था। अतएव श्री हरिदेवदासजी महाराज द्वारा मूल स्थान सिंहयल में उनके स्मारक के संरक्षणार्थ स्मृतिस्वरूप गद्दी स्थापित की गई थी, जिनकी आचार्य परम्परा आज दिन पर्यन्त प्रचलित है। श्री रामदासजी महाराज श्री हरिरामदासजी महाराज से सम्प्रदाय का प्रवर्तन एवं प्रसार करने का उत्तराधिकार प्राप्त कर उन्हीं की आज्ञा से खेड़ापा में सम्प्रदाय का आचार्यपीठ एवं आचार्य गद्दी की स्थापना करके निर्गुण 'राम' भक्ति का प्रचार-प्रसार करते हुए सम्प्रदाय का संगठन एवं संचालन करने लगे। आपने रामस्नेही भक्त के लक्षण आदि के रूप में सम्प्रदाय की आचार संहिता का प्रतिपादन किया। परवर्ती आचार्यों ने उसी आचारसंहिता को पंचदशी, नियम नाम से प्रसारित किया। पण्डित श्री उत्साहरामजी प्राणाचार्य 'कलहंस' ने उन्हें वर्गीकृत कर नौमूर्तीनियम के रूप में प्रतिपादित किया और

व्याख्या प्रस्तुत करते हुए वर्तमान युग में उनकी विशेष उपादेयता को सिद्ध किया।

श्री रामदासजी महाराज के अनेकानेक समर्थ एवं सिद्ध शिष्यों ने साधना के अतिरिक्त धर्म प्रचार एवं जन कल्याण के कार्य किये। उन्होंने सम्प्रदाय की शाखास्वरूप विभिन्न प्रदेशों में राम द्वारा नाम से शाखा स्थान स्थापित किये जो याम्भायत रामद्वारा कहलाते हैं।

श्री रामदासजी महाराज के पश्चात् उनके योग्य समर्थ एवं बहुभूत विद्वान् और आशु कवि शिष्य श्री दयालदासजी म० खेड़ापापीठ के द्वितीय आचार्य हुए। आपसी से दीक्षा ले कर अनेकानेक शिष्य साधनारत हुए और उनमें से अनेकोंने देश के विभिन्न प्रदेशों में सम्प्रदाय की शाखा स्वरूप रामद्वारा स्थान स्थापित किये, जो 'खालशाही रामद्वारा' कहलाते हैं।

आचार्य श्री रामदासजी महाराज एवं उनके उत्तराधिकारी दयालदासजी महाराज द्वारा इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार-प्रसार हुआ। इनका विभिन्न प्रदेशों के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ हुआ। कुम्भ जैसे मेलों में अपने मत को वैदिक सिद्ध करने के लिये इन्हें चुनौती दी गई इन सब में आचार्यद्वय सफल हुए तब विद्वानों एवं अन्य सम्प्रदायाचार्यों ने इन्हें धर्माचार्य के रूप में स्वीकार किया। इन्हें अधिकांश देशी रियासतों के राजा-महाराजाओं द्वारा धर्मगुरु एवं सम्प्रदाय के आचार्य के रूप में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्रदान की गई। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रतलाम एवं अन्य मालवा प्रदेश (म. प्र.) एवं गुजरात और मेवाड़ के देशी राजवाड़ों ने सम्प्रदाय के आचार्यों को ध्वज तालिमें प्रदान की थी। धर्मात् इन राज्यों की राजधानी अथवा उन कस्बों में जहाँ इनके हाकिम (प्रशासनिक अधिकारी) रहा करते थे अथवा जो राज्य के तालिमों जागिरदारों के ठिकाने थे, वहाँ खेड़ापापीठ के सम्प्रदायाचार्यों

का जब जब जाना होता था, तब तब वहाँ के हाकिम स्वयं को अथवा ताजिम ठिकानों के ठिकाने के सरदार अथवा उसके प्रधान प्रशासक को राज्य के राजा, महाराजा अथवा राणा द्वारा प्रदत्त स्वागत के सुसज्जित कोतल घोड़े, राजधानियों में हाथी, नगाडा आदि बाजे निशान (ध्वज) एवं पालकी ले कर इनके स्वागतार्थ भगवानी के लिये जाना होता था ।

सम्प्रदाय के वयोवृद्ध संतों से ऐसा विदित हुआ है कि खेड़ापीठ के सम्प्रदायाचार्यों ने अपने को सम्मान देने वाले इन रागों से सम्प्रदाय के स्मारक पीठ सिंहवल के पीठाचार्यों को भी वंसा ही सम्मान दिये जाने की पेशकश करके उन्हें इस प्रकार की ताजिमे दिलवाई थी जो रियासती राज्यों के अस्तित्व एवं भारत के स्वतन्त्र होने तक व्यवहृत होती रही थी । इससे यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन समाज में श्री हरिरामदासजी महाराज के उत्तराधिकारी एवं सम्प्रदाय के आचार्य के रूप में श्री रामदासजी म० की ही मान्यता प्राप्त थी । परन्तु इस सम्प्रदाय के आचार्यों की यह उदारता ही रही जायगी कि इन्होंने श्री हरिरामदासजी म० के प्रतिष्ठित श्री हरिदेव-दामजी महाराज द्वारा उनके स्मारक के संरक्षणार्थ जो गद्दी स्थापित की गई, उन्हें भी मतप्रवर्तक आचार्य श्री हरिरामदासजी के स्मारक की परम्परा होने से सम्मान दिया और अपने प्रभाव का उपयोग कर उन्हें भी धर्म गुरु एवं आचार्य पद सम्प्रदान करवाया गया ।

सम्प्रदाय का संगठनात्मक स्वरूप

श्री मदास रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्यश्री श्री द्वितीय आचार्य श्री रामदासजी महाराज हुए हैं । जिनसे वस्तुतः सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार एवं विस्तार हुआ मानने हैं । आप ही के समय में इसके पूर्ववर्ती आचार्य श्री हरिरामदामजी महाराज के द्वारा गिलाभास किये गये सम्प्रदाय के पीठस्थान भवन 'आचार्य पीठ रामधाम खंडवा' का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ । इसमें कुछ समय परचाह अन्य बंदाएव सम्प्रदायों में इन्हे 'सम्प्रदायाचार्य' के रूप में मान्यता मिल चुकी थी । फलस्वरूप बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, मेराट एवं मालवा प्रदेश के तात्कालिक देशी राजपरिवारों ने इन्हे धर्म गुरु के रूप में स्वीकार कर अपनी अपनी रियासतों में धर्म प्रचार यात्राओं के समय श्री रामदासजी म. पीर दाद में होने वाले परवर्ती आचार्यों का 'धर्म गुरु तथा सम्प्रदाय के आचार्य' के रूप में राजकीय सम्मान करने की आज्ञाएँ प्रसारित की थी । अतएव परवर्तीकाल में विरचित बाणी साहित्य में श्री रामदासजी महाराज के लिये 'महा महंत' [खंडाग गुरु महिमा बन्दन पत्रिका रचना बाल वि. सं. १८१३] एवं श्री दयानुदामजी महाराज के लिये 'दाचार्य' दाजी आचार्य (अन्य परमहंस प्रवाम रचना बाल वि. सं. १८८४) आदी का शब्द प्रयोग किया गया है—

आनन्द के करता है, विघ्न के हरता है ।
मंगल उचरता, महा महंत राजर्त ॥^१

X X X X

गादो आचारज प्रकट, संत दयाल दयाल ।
परसराम विरक्त जन, हमको करे निहाल ॥^२

आचार्य श्री रामदासजी महाराज ने धर्म प्रचार कार्य के सम्यक्प्रकारेण सम्पन्न करने हेतु अपने सम्प्रदाय के अन्तर्गत ही संस्थान संयोजित किये थे — १. राम सभा २. शास्त्रा स्थान ३. रामज

राम सभा स्थानधारी एवं विरक्त संत, साधक एवं विद्वान् शिष्यों का वह समुदाय कहलाता था, जहाँ **राम सभा** सदैव आचार्य के संग आचार्य पीठ स्थान में अथवा धर्म प्रचार यात्राओं के समय उनके साथ विचार किया करते थे । धर्म प्रचार की दृष्टि से रामसभ में आचार्य, प्रवक्ता (अधिकारी) एवं वक्ता—इन तीनों के महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी । आचार्य अपने सम्प्रदाय के समस्त साधुओं को आदेश-निर्देश देने, आध्यात्मिक साधना का पथ प्रदर्शन करने, शिष्यों की साधना की परीक्षा एवं मूल्यांकन करने के प्रतिरिक्त उपदेश, प्रवचन और आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे । श्री रामदासजी महाराज के समय में अधिकारी के रूप में श्री दयालदासजी म० राम सभा के मुख्य प्रवक्ता थे । इनका कार्य विद्वानों के साथ शास्त्रीय चर्चा चलाना, अपने मत के शास्त्रीय शोधित्य का प्रतिपादन करना एवं कुम्भ आदि के धार्मिक मेलों में आध्यात्मिक चर्चा तथा शास्त्रार्थ में भाग लेना था ।

१. श्री परसरामजी म० की बाणी पृ० २१३

२. श्री सेवगरामजी म० की बाणी पृ० २८७

इसी तरह राम सभा के वक्ता का मुख्य कार्य राम सभा को कथा प्रसंग सुनाना और धर्म प्रचार यात्राओं के समय, विशेषकर चातुर्मास में 'कथावाचन' और उपदेश प्रवचन करने का कार्य था। प्राचार्य श्री रामदासजी महाराज के समय में श्री परसरामजी महाराज (सूरसागर-जोधपुर) मुख्य वक्ता थे।

'परसराम वक्ता प्रति भारी, कथा करण विधि समझे सारी ।'

X X X X

दिवस दिवस कूं प्रण गुंणावे, रात पाठ कर शस्त्र सुणावे।
पाठ पौहर ऐसी विध बोते ऐसी होय कूंण वं रीते ॥^१

रामस्नेही सम्प्रदाय तथा उनके मत का प्रचार करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में जो शाखाएँ स्थापित की गईं उनको 'रामद्वारा' कहा जाता है। सर्व प्रथम प्राचार्य श्री रामदासजी म० के अनेकानेक शिष्यों में से १२ शिष्यों ने विभिन्न स्थानों पर सम्प्रदाय की शाखाएँ (रामद्वारा) स्थापित किये। ये 'धाम्भायत' रामद्वारे कहलाते हैं, तत्पश्चात् मत प्रवर्तक चतुर्थ प्राचार्य (पीठसंस्थापक द्वितीय प्राचार्य) श्री दयालुदासजी के कई शिष्यों ने भी सम्प्रदाय की ऐसी ही शाखाएँ स्थापित की जिन्हें 'खालशाही स्थान' या 'खालशाही रामद्वारा' कहा जाता है। इन धाम्भायत तथा खालशाही रामद्वारों की भी कई प्रशाखाएँ तथा उपशाखाएँ कालान्तर में स्थापित होती गईं। प्रत्येक शाखा स्थान के प्रधान या गुरु को 'महंत' कहते हैं और वे सम्प्रदाय के प्राचार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये परम्पराएँ वर्तमान समय में भी प्रचलित हैं।

१. श्री देवगरामजी म० की बाणी पृ० ३१४

२. वही पृ० ३१५

‘रामत’ ने सात्वयं धर्म प्रचार यात्राओं से है। समय-समय पर स्वयं आचार्य के नेतृत्व में ‘राम सभा’ रामत पर निकल पड़ती थी। इसी प्रकार ‘याम्भायत’ तथा ‘लामशाही’ स्थानों के संत भी धर्म प्रचारार्थ वैयवितक तीर पर अथवा मण्डली बना कर पर्यटन

र चल पड़ते थे। परन्तु दूर-दूर तक सम्प्रदाय की साधना का प्रचार करने का सर्वाधिक श्रेय आचार्य श्री रामदासजी महाराज एवं श्री दयालुदामजी महाराज के उन शिष्यों को है, जिन्होंने ज्ञान एवं शिष्यों के बन्धन से मुक्त रह कर अपना जीवन साधना तथा सत्यानुसंधान को समर्पित कर दिया था। ये विरक्त प्रायः आचार्य श्री के आदेश से घर्मोपदेश हेतु 'रामत' करते हुए वैयक्तिक रूप से पर्यटन किया करते थे। इसी प्रकार स्थानधारी साधु भी समय-समय पर वैयक्तिक अथवा सामूहिक रूप से घर्म प्रचारार्थ रामत किया करते थे। ऐसी परम्पराएँ काफी वर्षों तक चलती रहीं, जिससे रामस्नेह मत एवं साधना पद्धति का दूर-दूर तक प्रचार-प्रसार हुआ।

साधुओं के भेद
एवं वैराग्य की
वृत्तिर्या

रामस्नेही सम्प्रदाय में गुरु से ही दो
प्रकार के साधु रहे हैं—निवृत्त (विरक्त)
एवं प्रवृत्त। विरक्त से तात्पर्य पाचार्य
द्वय के उन शिष्यों से है, जिन्होंने सम्प्रदाय

शिव्य शास्त्रा-प्रशाखा चलाने के कार्य से विरत (अलग या मुक्त) रहना पसन्द किया। ये प्रायः ध्याचार्यों की सेवा में या उनकी आज्ञा से मुक्त पर्यटन किया करते थे। ये रामसभा की शोभा थे। एक समय में तो मे भी अधिक विरक्तों का 'राम सभा' में उपस्थित होने का अनुमान है।

॥ २० ॥ ते तन्मे मत्स्यं जगत् वस्त्रं उत्तरोपया केवल कोपोनधारो

शिरोमणि परमहंस संत श्री परसरामजी महाराज उत्तरीय सहित मधोवस्त्र धारण किये हुए है, जबकि उनके शिष्य प्रवृत्त साधुओं का मार्ग प्रपन्ना सेने के (शाखा स्थान व शिष्य परम्परा चलाने के रूप में) पश्चात् भी दिगम्बर या कोपीनधारी रहा करते थे ।

प्रवृत्त साधुओं से सात्पर्य आचार्य द्वय के उन धाम्भायत तथा खालशाही शिष्यों से है, जिन्होंने सम्प्रदाय की शाखास्वरूप 'रामद्वारे' स्थापित किये और शिष्य परम्परा चलाने में प्रवृत्त हुए । इनमें से बहुत से वाणीकार एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुँच के महात्मा हुए हैं । ये प्रपन्ना कुछ समय आचार्य की सेवा करते हुए 'राम सभा' में श्रवणीत करते थे, तो कभी धर्म प्रचारार्थ 'रामत' के लिये चल पड़ते थे, परन्तु अधिकांश समय अपने शाखास्थान पर स्थानीय गृहस्थ अनुपायियों को धर्मोपदेश तथा उनकी साधना में पथ प्रदर्शन करने में व्यतीत होता था । इन प्रवृत्त एवं निवृत्त साधुओं को लोक समाज के अनुकूल सात्त्विक वस्त्र धारण करने का आचार्यों द्वारा आग्रह रहा करता था । परन्तु ये अपने सरल साधु स्वभाव व अपरिग्रही वृत्ति के कारण पूरे वस्त्रों से लगा कोपीनधारी तक हुआ करते थे ।

वाणी साहित्य में हमें इसके अतिरिक्त 'उपराम' 'गूदड़' 'विदेह', एवं 'परमहंस' जैसे शब्द उपलब्ध होते हैं, परन्तु ये साधुओं के भेद नहीं अपितु विरक्त तथा प्रवृत्त दोनों ही प्रकार के साधुओं की वैराग्यवृत्ति के क्रमिक विकास को दर्शाएँ बतलाई गई है । संत साहित्य के मर्मज्ञ प्रसिद्ध विद्वान् श्री परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में "इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 'वैराग' की वस्तुतः पंचवृत्तियों भी हो सकती हैं तथा इसप्रकार हम उन्हें यदि चाहें तो क्रमशः 'भंवरवृत्ति' 'उपरामवृत्ति' 'गूदड़वृत्ति' 'विदेहवृत्ति' एवं 'परमहंसवृत्ति' जैसी विभिन्न नाम देकर उन्हें क्रमशः एक दूसरी से अधिक विकसित भी ठहरा सकते हैं ।"

१. श्री परसरामजी म० की वाणी—भूमिका पृ० 'ख'

अतएव वैराग्य के क्रमिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर सम्प्रदाय के साधुओं का प्रणवा उनकी परम्पराओं का विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। सम्प्रदाय की परम्परा से भिन्न एवं वाणी साहित्य के पाठक इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि आचार्य द्वय के 'याम्भायत' तथा 'खालशाही' स्थानों के संस्थापकों में से अधिकांश 'विदेह' और 'परमहंस' वृत्ति के महापुरुष हुए हैं, फिर भी उनका आचरण तथा वेद-भूषा आचार्यों के आदेशानुसार लोक समाज के अनुरूप और मर्यादित हुआ करती थी। ऐसे ही महारमाओं के लिये कहा गया है:—बाहिर तो संसार सा, भीतर उलटा बाय। अस्तु।

२१६३
 २९.१.८५

प्रवृत्त एवं निवृत्त (विरक्त)

सम्प्रदाय की इतिहास परम्परा के अनुसार दो प्रकार के साधु हुषा करते हैं, जिन्हें प्रवृत्त एवं निवृत्त अथवा विरक्त कहा जाता है। भंवर, उपराम, गूदड़, विदेह एवं परमहंस नाम के कुछ अन्य भेदों का उल्लेख भी पाया जाता है, परन्तु यह वस्तुतः साधुओं के प्रकार नहीं है अपितु वैराग्य की अवस्थाओं का वर्णन है, जिन्हें हम भंवरवृत्ति, उपरामवृत्ति, गूदड़वृत्ति, विदेहवृत्ति एवं परमहंसवृत्ति कह सकते हैं। प्रवृत्त एवं निवृत्त दो ही प्रकार के साधु होते हैं। वैराग्य की ये विभिन्न वृत्तियाँ प्रवृत्त एवं विरक्त दोनों ही प्रकार के साधुओं में पाई जाती हैं। दोनों ही प्रकार के साधुओं में भंवरवृत्ति से लेकर परमहंसवृत्ति तक के महापुरुष हुए हैं।

सम्प्रदाय के सात एवं श्रुत इतिहास के अनुसार जो साधु सम्प्रदाय की शाखास्वरूप रामद्वारा स्थापित करने, उसकी शिष्य परम्परा प्रचलित करने और गृहस्थ अनुयायी बनाने में प्रवृत्त हुए, वे प्रवृत्त साधु कहलाएँ, परन्तु जो साधु इन नार्यों से विरक्त रहे, उन्हें विरक्त कहा जाता है। आचार्य श्री रामदासजी महाराज ने स्वयं श्री परसरामजी म० की विरक्तवृत्ति की प्रशंसा करते हुए इन्हीं तथ्यों की ओर इंगित किया है:—

गुरु भाई बेते इक देखो, केरो सेवा करते पेलो ।
 अपने अपने घर में बैठे, आबम बांध हूँ गये सोंठे ॥
 सिध साखा माहीं रुंधे, गांव गांव के माहि भलूंधे ।
 आवे तो दिन दोय रहावे, मोहोर चाल के घर को जावे ॥
 तुमको केता भास बंदोता, तन में नेक न व्यापी बिता ।
 तातें तुमरे बचन नांहो, निरबंघ निजानंद पद मांहो ।
 परवृत्त में सुख पावे नांहो, भावे अजसोक किन जाहि ।
 निरवृत्त निज सुखन को रुपा, राज तेज बज धारें भूपा ॥

(श्री परसरामजी महाराज की परची)

श्री परसरामजी म० अपने सद्गुरु आचार्य श्री रामदासजी महाराज के जीवन पर्यंत उनकी सेवा में रहे । कभी कभी कुछ दिनों के लिये स्वच्छन्द धर्म प्रचार करते हुए पर्यटन भी किया करते थे, परन्तु उनका अधिकांश समय आचार्यश्री की सेवा में ही व्यतीत होता था । इनके समय में आचार्यश्री के बहुत से शिष्य हुए, जो साखा रामद्वारा स्थापित करने, वहाँ कि शिष्य परम्परा प्रचलित करने और गृहस्थ अनुयायी बनाने के कार्यों में प्रवृत्त नहीं हुए, अपितु वे इन कार्यों से विरक्त रहे और विरक्त कहलाए ।

द्वितीय आचार्य श्री दयालदासजी महाराज के भी अनेक शिष्य हुए, उनमें से बहुत से शिष्यों ने सम्प्रदाय की साखा स्वरूप साखा स्थान रामद्वारा स्थापित किये, जो साखशाही रामद्वारा कहलाते हैं । अन्य बहुत से ऐसे शिष्य भी हुए, जिन्होंने साखा स्थान स्थापित नहीं किये और अपनी शिष्य परम्परा प्रचलित नहीं की; वे सब विरक्त हुए हैं । इस प्रकार सम्प्रदाय के प्रथम दो आचार्यों के शिष्य प्रवृत्त भी हुए हैं, जिनकी परम्पराएँ आज दिन पर्यंत देश के विभिन्न प्रदेशों में साखा स्थान रामद्वारा नाम से प्रचलित है, परन्तु जो विरक्त हुए हैं, जिन्होंने सम्प्रदाय के साखा स्थान रामद्वारा स्थापित कर उनकी शिष्य परम्पराएँ प्रचलित नहीं की एवं केवल अजनानन्दी हुए

अद्यावधि प्रचलित है और वे सम्प्रदाय में विशेष सम्माननीय माने जाते हैं।

इस प्रकार आचार्य श्री रामदासजी महाराज के निर्वाण काल के पश्चात् इनका मुकाब प्रवृत्त-परम्परा की ओर उन्मुख हुआ प्रतीत होता है। परन्तु अभी तक उनका मन निर्बन्ध पर्यटन करते हुए विरक्त मार्ग का अनुसरण करने में ही अधिक रम रहा था। अतः एव ये विक्रम सम्वत् १८६० से पुनः उदयपुर, जयपुर एवं मालवा की रामत पर चल दिये, जो वि० सं० १८६५ तक वापिस नहीं लौटे। लगातार पांच वर्षों तक आचार्यचरणों से झिलग रहने के कारण इनके मन की जो वियोग-व्यथा अनुभव हुई, उसे खेड़ापा मुह वन्दन पत्रिका में व्यक्त किया गया है।

इस दीर्घकालीन लम्बी धर्म प्रचार यात्रा से लौट कर आप सूरसागर रामद्वारा (जोधपुर) में स्थायी रूप से निवास करने लगे। यहीं पर आपने गृहस्थ अनुयायी बनाए और सम्प्रदाय के प्रवृत्त साधुओं की तरह आपने भी 'धाम्भायत रामद्वारा' सूरसागर (जोधपुर) की स्थापना की, जो सूरसागर बड़ा रामद्वारा (जोधपुर) नाम से प्रसिद्ध है।

श्री परसरामजी महाराज सुदीर्घकाल तक पूर्ण विरक्त रहे, परन्तु कालान्तर में वे भी धर्मप्रचारार्थ रामद्वारा की स्थापना कर उसकी शिष्य परम्परा प्रचलित करने और गृहस्थ अनुयायी बनाने के कार्यों में प्रवृत्त हुए थे, फिर भी अपनी कुछ विशिष्टताओं और पूर्णतया अपरिग्रहीवृत्ति से रहने के कारण वे विरक्त कहलाते हैं। उनके रामद्वारा की परम्परा में होने वाले स्थानाधिपति महतों में विगम्बर रहने की परम्परा प्रचलित रही है, परन्तु रामद्वारा संस्थापक विरक्त शिरोमणि श्री परसरामजी महाराज उत्तरीय सहित अधोवस्त्र भी धारण किया करते थे। वर्तमान स्थानाधिपति भी उसी परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं और वे वंशाय की सर्वोत्कृष्टवृत्ति 'परमहंस' नाम से अभिहित किये जाते हैं, परन्तु वे स्वयं अपने को 'विदेह' समझते हैं।

आचार्य द्वय के ऐसे अनेकों शिष्य हुए हैं, जो विरक्त रहे, अर्थात् वे शालास्थान के रूप में रामद्वारा स्थापित करने, उसकी शिष्य परम्परा प्रचलित करने और गृहस्थ अनुयायी बनाने के कार्यों में प्रवृत्त नहीं हुए। प्रवृत्त साधुओं में भी उनके रामद्वारा की परम्परा में तीन-तीन पीढ़ियों तक अनेकों सर्वथा अपरिग्रही एवं पूर्णतया फक्कड़ अथवा निस्त्रेही जीवन व्यतीत करने वाले महात्मा भी हुए हैं। अतः ऐसा समझना कि रामस्नेही सम्प्रदाय के अन्तर्गत श्री परसरामजी म० ने किसी विरक्त शाला का प्रचलन किया था और वे विरक्त शाला प्रवर्तक हैं, उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि रामस्नेही सम्प्रदाय में होने वाले समस्त विरक्तजन श्री परसरामजी म० के शिष्य अथवा उनकी परवर्ती परम्परा में नहीं हुए हैं। फिर जो विरक्त हुए हैं, उनकी कोई परम्परा अथवा शाला ही प्रचलित नहीं हुई। वे मात्र साधक थे और सिद्धि प्राप्त कर अपने उपदेश एवं प्रभाव से सम्पर्क में आने वाले सहूल-सहूल भक्तजनों का कल्याण कर ब्रह्मलीन हो गये।

इस प्रकार प्रवृत्त एवं निवृत्त साधुओं की परम्पराएँ आचार्य श्री रामदासजी महाराज और दयालदासजी म० के शिष्यों में बराबर पाई जाती रही हैं। इन अनेकानेक विरक्त महात्माओं में श्री परसरामजी म० आचार्य श्री की रामसभा के मुख्य वक्ता होने के कारण अधिक समाहत थे और जब इन्होंने रामद्वारा स्थापित कर स्थान परम्परा प्रचलित कर दी तब आचार्य श्री की रामसभा में पूर्वं सम्मानित होने के कारण इन्हें विशेष सम्मान दिया जाने लगा और चूँकि इन्हें रामसभा में वक्ता होने के कारण आचार्य के समक्ष व्यासपद पर आसन प्राप्त था, अतएव इस स्थिति ने एक परम्परा का रूप धारण कर लिया लगता है। सम्भवतः इसी कारण से इनकी स्थान परम्परा के अधिपतियों को भी उत्तराधिकार के समय प्रथम आचार्य के समक्ष हँदीदार गद्दी दी जाने लगी, पेशचात् वे मृगचर्म या टाट का अति-साधारण आसन ग्रहण करते हैं। यह परम्परा के रूप में वर्तमान में भी प्रचलित है।

इस प्रकार आचार्य द्वय की रामसभा में मुख्य वक्ता एवं सहज ही परमहंसवृत्ति होने के कारण आपको आचार्य की ओर से उनके सैकड़ों की विरक्त शिष्य मण्डली का पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करने का सुप्रवसर भी सम्भव है; मिला होगा, जिससे विरक्त महात्माओं में आप अग्रणी माने जाते हैं।

सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा उनके शिष्यों की जो मर्यादा और आचार संहिता प्रतिपादित की गई है; उनके अनुसार सम्प्रदाय के साधुओं की वेशभूषा लोक समाज के अनुकूल मर्यादित होती है। किसी प्रकार की विशिष्ट वेशभूषा अथवा मले में 'कण्ठी' के पतिरिक्त अन्य कोई चिह्न धारण नहीं किया जाता है। क्योंकि उनके धर्मोपदेश का मुख्य स्वर ही धर्म के नाम पर किये जाने वाले बाह्य आडम्बरों और पास्तण्ड का विलक्षण करना है। इसीलिये आचार्य अपने शिष्यों को 'बाहर तो संसार सा भीतर उलटा बाप' की वृत्ति धारण करने पर जोर देते हैं।

आचार्य श्री रामदासजी महाराज की दीक्षा के समय उनके गुरु श्री हरिरामदासजी महाराज भी 'कंधादि भेष' जो उस समय उनके धारण किया हुआ था; 'दूर छिटकावो' की आज्ञा प्रदान करते हैं। विरक्त शिरोमणि श्री परसरामजी महाराज का उत्तरीय सहित अयोधसेन धारण किया हुआ छायाचित्र उपलब्ध है। वे परमहंसवृत्ति तक पहुँचे हुए महात्मा थे; परन्तु 'जटाकूटधारी' अथवा 'दिगम्बर' नहीं रहते थे। इनके पतिरिक्त उनके जीवन चरित्र में ज्ञात होता है कि वे देहानुसन्धान सूक्ष्म मौनव्रती एवं एकान्तवासी नहीं अपितु मध्य धर्म प्रचारक और उपदेशक थे। उनकी उच्च वैराग्यवृत्ति एवं मर्वाया चरित्र तथा सर्वप्रकारेण अपरिग्रही रहने के कारण ही उन्हें 'परमहंस' एवं विरक्त कहा जाता रहा है।

ये सब तथ्य यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं बने जा सकते कि श्री परसरामजी म० ने रामस्नेही सम्प्रदाय के धन्तदंत

इस प्रकार रामस्नेही सम्प्रदाय के अन्तर्गत विरक्त एवं अपरिग्रही साधुओं की परम्परा आचार्य श्री रामदासजी महाराज के समय से ही आरम्भ हो गई थी। तत्पश्चात् आचार्य श्री दयालदासजी महाराज के कई शिष्यों ने खालसाही रामद्वारा स्थापित किये और बहुत से विरक्त भी रहे। परन्तु उन सब पर अनुशासन सम्प्रदाय के आचार्य का ही मान्य हुआ करता था। उदाहरणार्थ आचार्य श्री रामदासजी महाराज के विरक्त शिष्यों में श्री परसरामजी महाराज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सम्भवतः आप आचार्य श्री के प्रथम शिष्य थे, जिन्होंने सब प्रथम विरक्तवृत्ति को धारण किया और विक्रम सम्बत्. १८४४ में आचार्य श्री से दीक्षा ग्रहण करने के उपरान्त पूर्ण विरक्त एवं सर्वथा अपरिग्रहीवृत्ति से रहते हुए भी निरन्तर आचार्य की सेवा में बने रहे। वे 'रामसभा' में आचार्य एवं अधिकारों के पश्चात् 'वक्ता' के पद पर बराबर सुशोभित रहे।

4

द्वितीय आचार्य श्री दयालदासजी महाराज के साथ भी आपके सम्बन्ध पूर्ववत् घनिष्ठ एवं अन्तरंग रहने के प्रमाण मिलते हैं। सम्भवतः वे कुछ समय तक आचार्य श्री दयालदासजी महाराज की 'रामसभा' में वक्ता रहे होंगे। इस सम्बन्ध में प्रथम साक्ष्य तो श्री परसरामजी महाराज द्वारा लिखित 'लेड़ापा गुरु वन्दन पत्रिका' है; जिसमें आचार्य श्री दयालदासजी महाराज की वन्दना एवं प्रशंसा की गई है। द्वितीय अन्तः साक्ष्य यह है कि आचार्य श्री रामदासजी महाराज निर्वालपद प्राप्त कर लेने के उपरान्त आचार्य श्री दयालदासजी महाराज ने उनका जीवन चरित्र 'शुद्ध प्रकरण परची' नामक प्रबन्ध काव्य आनु कवि के रूप में उच्चरित किया तब उनके द्वारा मौखिक रूप में उच्चरित छंदों को लिपिबद्ध करने का कार्य श्री परसरामजी महाराज द्वारा ही सम्पन्न किया गया—

'वक्ता दयालसु बास जो, परसराम निज नाम ।
भरत सप्त सद्वर मुसक, राम महोस बास ॥'

इस प्रकार आचार्य द्वय की रामसभा में मुख्य वक्ता एवं सहज ही परमहंसवृत्ति होने के कारण आपकी आचार्य की ओर से उनके संकष्टों की विरक्त शिष्य मण्डली का पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करने का सुप्रसन्न भी सम्भव है; मिला होगा, जिससे विरक्त महात्माओं में आप भ्रमणों माने जाते हैं।

सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा उनके शिष्यों की जो मर्यादा और आचार संहिता प्रतिपादित की गई है; उनके अनुसार सम्प्रदाय के साधुओं की वेशभूषा लोक समाज के अनुकूल मर्यादित होती है। किसी प्रकार की विशिष्ट वेशभूषा ग्रहण करने में 'कण्ठी' के अतिरिक्त अन्य कोई चिह्न धारण नहीं किया जाता है। क्योंकि उनके धर्मोपदेश का मुख्य स्वर ही धर्म के नाम पर किये जाने वाले बाह्य आडम्बरो और पालण्ड का विलक्षण करना है। इसीलिये आचार्य अपने शिष्यों को 'बाहर तो संसार सा भीतर उलटा धार्य' की वृत्ति धारण करने पर जोर देते हैं।

आचार्य श्री रामदासजी महाराज की दीक्षा के समय उनके सद्गुरु श्री हरिरामदासजी महाराज भी 'कंधादि भेष' जो उस समय उनके धारण किया हुआ था; 'दूर छिटकावो' की आज्ञा प्रदान करते हैं। विरक्त शिरोमणि श्री परसरामजी महाराज का उत्तरीय सहित अशोवस्त्र धारण किया हुआ छायाचित्र उपलब्ध है। वे परमहंसवृत्ति तक पहुँचे हुए महात्मा थे; परन्तु 'जटाजूटधारी' अथवा 'दिगम्बर' नहीं रहते थे। इससे अतिरिक्त उनके जीवन चरित्र से ज्ञात होता है कि वे देहानुसन्धान शून्य मौनव्रत्ती एवं एकान्तवासी नहीं अपितु सक्रिय धर्म प्रचारक और उपदेशक थे। उनकी उच्च वैराग्यवृत्ति एवं सर्वथा भक्तिजन तथा सर्वप्रकारेण अपरिग्रही रहने के कारण ही उन्हें 'परमहंस' एवं विरक्त कहा जाता रहा है।

ये सब तथ्य यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं कहे जा सकते कि श्री परसरामजी म० ने रामस्नेही सम्प्रदाय के अन्तर्गत

किसी विशिष्ट शाखा का प्रवर्तन किया था। वस्तुतः वे सम्प्रदाय के मूल सिद्धान्तों के प्रचारक एवं उच्चकोटि के महापुरुष थे। आचार्य द्वय के अनेकानेक विरक्त एवं परमहंसवृत्ति के शिष्यों की भांति वे विरक्त, ग्राम्भायत रामद्वारा के संस्थापक एवं उसकी शिष्य परम्परा का प्रचलन करने के रूप में प्रवृत्त, अपरिग्रही एवं आध्यात्मिक महापुरुष थे।

निमाज गांव में रामद्वारा स्थापित करने वाले एवं धार्यन्त ही उच्च आध्यात्मिक पहुँच के धनी श्री राघोदासजी महाराज, के छायाचित्र दिगम्बर एवं वस्त्रधारी दोनों ही प्रकार के देखने में आए हैं। वे आचार्य श्री रामदासजी म. के प्रिय शिष्य एवं आचार्य श्री दयालदासजी के अन्तरंग सहयोगी थे,^१ के सहित अन्यान्य स्थानों की परम्परा का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि इनमें भंवरवृत्ति से लेकर परमहंसवृत्ति तक के साधु-साधक थे; प्रवृत्त थे और विरक्त भी थे। आचार्यों का आदेश लोक-मर्यादा के अनुकूल सात्विक द्रव्य वस्त्र धारण कर सहज वैराग्यभावना से साधनारत रहने और धर्म प्रचार करने का रहा करता था। परन्तु वे अपने सहजसाधुवृत्ति और कबकड़ स्वभाव के कारण पूर्ण वस्त्रधारी से लेकर मात्र कोपीनधारी एवं दिगम्बर तक हुंसा करते थे। उनमें किसी प्रकार की वृत्तिमूचक आरोपित वैशभूषण धारण करने की परम्परा नहीं थी। आरोपित वृत्तिमूचक वैशासिक का तो आचार्यों द्वारा सर्वत्र खण्डन किया जाता रहा है; जिनके प्रमाण वाणी साहित्य एवं महारमाओं के जीवनवृत्तों के रूप में उपलब्ध है।

फिर भी इस तथ्य ने इन्कार नहीं किया जा सकता कि भंवरवृत्ति, उन्नरामवृत्ति, गूदद्ववृत्ति, विदेहवृत्ति एवं परमहंस व्रगी

१. वि० सं० १८१२ में आचार्य श्री रामदासजी म० के निर्वाण महोत्सव पर बनारस को दूर करने के लिये इन्हीं दोनों में तमो मन्दिर में जाकर श्राद्ध की थी; जो तत्काल जमीन हुई।

वैराग्य की विभिन्न अवस्था सूचकवृत्तियों को परवर्तीकाल में विशिष्ट वेमादि से सम्बद्ध करने का प्रयास अवश्य किया गया। उदाहरणार्थ श्री परमरामजी महाराज के उत्तराधिकारी श्री सेवगरामजी महाराज ने अपने ग्रन्थ 'परमहंस प्रकाश' (रचना काल वि. सं १८८४) में उपरामवृत्ति में 'उत्तोरण' (ग्रन्थो द्वारा पहन कर ह्याग दिये जौणवस्त्र) पहनने और कथा धारण करने, गूदड़वृत्ति में फूटी हांड़ी हाथ में रखने, विदेहवृत्ति में मात्र लंगोट धारण करने और परमहंस अवस्था में सिरपर जटाजूट और दिगम्बर रहने को कहा है, जो इस सम्प्रदाय के आचार्यों एवं विरक्त शिरोमणि श्री परसरामजी म. के मत और जीवनादर्शों के अनुकूल प्रतीत नहीं होता।

ऐसा प्रतीत होता है कि 'परमहंस प्रकाश' ग्रन्थ के रचयिता ने अपने सद्गुरु श्री परसरामजी म. एवं आचार्यों के जीवनादर्शों के विपरीत उस समय प्रचलित धारणाओं से प्रभावित होकर अपने ग्रन्थ में पूर्वोक्त प्रकार से आरोपित वेशभूषा धारण करने का वर्णन किया है।

वाह्य आडम्बरों और पालण्ड से मुक्त कर सहज तथा सरल जीवन व्यतीत करते हुए जनमानसको परमतरु के चिन्तन और 'माध्यात्मिक' अनुभूति के साधनस्वरूप परामर्श की ओर उन्मुख करने के लिये ही इस सम्प्रदाय का उदय हुआ था। सम्प्रदाय के आचार्यों का स्वर इस सम्बन्ध में प्रति बुलन्द और उनका मत सुस्पष्ट है। वे साधक शिष्य की सहज और स्वाभाविक वैराग्यवृत्ति के प्रशंसक थे तथापि आचार्य श्री रामदासजी म. एवं श्री दयालदासजी महाराज के पश्चात् काल में वैराग्य की अवस्था भेदकवृत्तियों को वैशादि के साथ सम्बद्ध करने का प्रयास किया गया। सम्भवतः 'परमहंस प्रकाश' जैसे ग्रन्थ का और उसके द्वारा स्थापित आदर्शों का तत्कालीन विरक्त साधुओं पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा होगा।

अनेकानेक उनके आदर्श की ओर आकर्षित हुए होंगे । बहुतेरे उनके द्वारा निर्देशित विरक्तों की वैराग्यवृत्ति विशेष के लिये निर्दिष्ट वंशादि धारण कर अपने फक्कड़ जीवन का परिचय दिया होगा ।

सम्भवतः श्री सेवगरामजी महाराज द्वारा वर्णित फक्कड़ों के लक्षण एवं विरक्तों के भेदादि के कारण ही मूरसागर बड़ा रामद्वारा जोधपुर के संस्थापकों की विरक्त शाखा प्रवर्तक आदि के रूप में स्मरण किया जाने लगा । इस अवधारणा के मूल में वस्तुतः उनके द्वारा किया गया प्रचारात्मक प्रभाव ही मुख्य कारण माना जा सकता है । अन्यथा सम्प्रदाय में सहस्रों विरक्त साधु हुए हैं; जो आचार्य द्वय के शिष्य थे । रामद्वारा स्थानधारी प्रवृत्त महात्माओं के भी कोई कोई विरक्त शिष्य हुए होंगे, ऐसा कहा जा सकता परन्तु सम्प्रदायान्तर्गत 'विरक्त शाखा' का श्री परमरामजी महाराज द्वारा प्रवर्तन किये जाने का किसी प्रकार का अन्तः प्रबल बाह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है । निमाज (नीवाज) और रतलाम धाम्भायत ठिकानों को सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा छरी और बांकिया बलसीस किया हुआ है, परन्तु वे पूर्ण रूपेण सम्प्रदायाचार्यों की आज्ञाधीन रहते आये हैं । उन्हें भी किसी प्रकार का 'उपसम्प्रदाय' प्रचलित करने का आदेश नहीं है । केवल तीतरी धाम्भायत ठिकाने को छोड़ी बांकिया मय तवाजमा के अधिकार सम्प्रदायाचार्यों द्वारा प्रदान कर सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने का अधिकार सम्प्रदान किया गया था, ऐसा सम्प्रदाय के कई गणमान्य लोगों द्वारा मुनने में आया है । सम्भवतः तदनुसार वही मे 'सत्ताप' नाम की एक शाखा निकली है । इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की शाखा का सम्प्रदायान्तर्गत प्रवर्तन होना नहीं पाया जाता ।

आचार्य श्री रामदासजी महाराज

आचार्य श्री रामदासजी महाराज भारतीय संत परम्परा का हान् मनीषियों में एक अद्वितीय विभूति थे। वे भक्त, साधक, योगी एवं अप्रतिम आध्यात्मिक शक्ति पुञ्ज थे। उनका व्यक्तित्व संतों की अग्नि में तप कर निस्तरा और साधना से पवित्र हो चमकने वाले विभिन्न विघ्न-बाधाओं से जूझते हुए सत्-पथ पर निरन्तर अग्रसर रह कर सफलता के चरम शिखर पर घाकूट होना आप जैसी हस्तिना ही काम हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में फौलादी हठना, अविनाशक वेदवास; साधना की तत्परता, कर्मों में दूरबीर की सी तेजसि और योगी की सी निष्कामता, सांसारिक पदार्थों के प्रति निष्पत्ति, परन्तु लोक भंगल की कामना और भक्त हृदय की भावुकता, शीनता आदि गुण प्रतिस्वाभाविक तथा नैसर्गिक रूप में पाए जाते हैं। उनका व्यक्तित्व वस्तुतः ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का एक समुच्चय था।

आचार्य श्री रामदासजी महाराज मंत्रमत के अनुयायी, साधक एवं प्रचारक थे; परन्तु उनमें बबीर के समान अस्वहयना था। वे निर्मुक्त निराकार परात्पर परमेश्वर की उपासना करने वाले एतद्देववादी थे। बहुदेववाद, कर्मकाण्डी ब्राह्मणवाद एवं लोक दिव्य धर्मवाद के पक्षपर न होकर आप एक ही ब्रह्मसत्ता की स्वीकार करने वाले वर्ण एवं जाति के संकुचित घेरे में ऊपर उठे हुए अध्यात्म

महापुरुष थे। उनमें शुष्क तार्किकता, पूर्वाग्रहता और मात्र बौद्धिकता न थी। उनमें मस्तिष्कीय प्रधानता के बजाय हृदय पथ की प्रबलता थी। उनके व्यक्तित्व में ज्ञान की तेजस्विता के स्थान पर अनुभूति की गहनता अधिक थी। एक तरफ वे संत मत की सुधारात्मक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत थे; तो दूसरी ओर उनमें तुलसी और सूर के भक्त हृदय की भावुकता, दीनता एवं आत्मसमर्पण की भाव तरंगें प्रालोड़ित होती रहती थी। वे अरविन्द के समान सिद्धयोगी थे एवं उनकी योगजन्य अनुभूतियाँ और योगिक शक्तियाँ का विकास होकर श्री रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिकता में परिणत हो गई थी। वस्तुतः वे लोक-मंगलकारी एवं अनुपम आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्तित्व के धनी मनीषी थे।

प्रारम्भिक जीवन वृत्त—इस महान् विभूति का जन्म विक्रम संवत् १७८३ में फाल्गुन कृष्ण १३ को जोधपुर रियासतान्तर्गत भीकमकोर नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम जोधपुर पोकरण रेल्वे मार्ग पर स्थित है। आपकी माता का नाम घण्डी एवं पिता का नाम श्री शार्दूल बताया जाता है। जन्म का नाम रामो रसा गया था। आप अपने माता-पिता की इकलौती सन्तान थे। परन्तु आपकी माता का वास्तव्य और पिता का दुसरा अधिक समय तक के लिये मसीब नहीं हो सका। मात्रा भीषण बीमारी की शिकार हो कर तीघ्र ही स्वर्ग सिधार गई। अब इस अल्पायु बालक का लासन-पालन पितृश्री द्वारा किया जाने लगा। बृद्धावस्था में इस शिशु को जन्म दे कर जब परनी का प्रसामयिक निधन हो गया तो श्री शार्दूलसजी प्रति विरह व्याकुल हो उठे। उन्होंने भीकमकोर को त्याग दिया वहाँ से पूर्व दिशा में १००-१२५ किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेड़ावा ग्राम में जाकर निवास कर लिया। यहीं पर ग्राम की एक सामान्य स्कूल में इनके अध्ययन का प्रबन्ध किया गया। जहाँ वह अपने एकमात्र सखा एवं सहपाठी मोतेरे भाई केसरी के साथ अध्ययन किया करने थे। परन्तु

इसी काल में एक दुर्घटना और घटित हुई। माद्रपद कृष्ण पक्ष की घनघोर अन्धेरी रात्रि थी। आकाश में बादलों का गर्जन तर्जन और विद्युत की कड़क इन्द्रदेव के कोप की ही प्रकट करती हुई प्रतीत हो रही थी। श्री शार्ङ्गजी ने कार्यवश शय्या त्याग कर बाहर आंगन में कदम रखा ही था कि वे सर्पदंश के शिकार हो गये और उन्होंने प्राण त्याग दिया। अब यह बालक मानु-पितृ विहीन अनाथ हो गया।

इस होनहार बालक की दृष्टि में इससे पूर्व का एक और काव्यिक दृश्य तैर रहा था। सम्भवतः वह घटना ५-७ वर्ष की आयु में जब वह भीकमकोर में निवास कर रहे थे, तब घटित हुई होगी। हुआ यह कि दशहरा का अवसर था। पिता स्थानीय शक्ति के मन्दिर में इस महँगे बालक को साथ लेकर दर्शनार्थ गये। वहाँ परम्परानुसार देवी की भैंसे की बलि दी जा रही थी। इस बालक ने वह सारा दृश्य गीरपूर्वक देखा और सन्न रह गया। उनका संवेदनशील हृदय स्पर्दित हो उठा। मनुष्य की इस क्रूर बर्बरता ने उनका दिल दहल गया। हृदय कहना से भर गया और सम्पूर्ण दृश्य अन्तरात्मा में स्थायी रूप में समा गया।

इस प्रकार ममतामयी माँ के वात्मन्य में बंजित, गर्दशपाव-स्वरूप पिता की अकाल मृत्यु से अनाथ और भैंसे की बलि के काव्यिक दृश्य में विक्षुब्ध हो धीरे-धीरे सत्कार के प्रति उदासीन हो गये। एकाग्र-ब्राम और विन्तन-मनन क्रमशः बढ़ने लगा। अन्ततः उनकी वैराग्यवृत्ति प्रबल रूपधारण कर लेनी है और वे अब उदयि पार करने के पथ की गवेषणा में लग जाते हैं।

संतार हो पूर्ण विरक्त परम भगवत्कथनों के पूर्ण अनुरक्त हो आध्यात्मिक साधना के पथ पर अद्विष्ट बन करने हेतु जब हाथ-पाँव पसारते तो वह जब ही नदारद प्रतीत हुआ। आत्मिक जलन की बहुर बन पाया। उनसे मनु मत्तान्तरों, पक्ष पक्षों की उदामना, प्रेयन्ना, विद्या सेवा, भैरवी साधना, तत्र एवं मन्त्र सिद्धि की उदामना और

बीकानेर के पास स्थित सिहवल ग्राम में पहुँच कर विक्रम सम्वत् १८०६ की वैशाख शुक्ल ११ ॥ दिन श्री हरिरामदासजी म० से 'राम' मंत्र की दोहा ग्रहण कर उनके द्वारा निर्दिष्ट योगविधि सहित 'राम' नाम की साधना में ये संलग्न हो गये। घाप जोधपुर राज्यान्त-गंत मेड़ावा ग्राम में रह कर साधना किया करते थे। प्रारम्भ में घापकी साधना - स्थली वही पास ही में स्थित मेलाणा ग्राम रही; परन्तु १८२०-२२ में घाप स्थायी रूप से मेड़ावा में निवास करने लगे। साधना काल में बीच-बीच में गुरुघाम सिहवल जाते, अपनी साधना की प्रगति से श्री गुरुदेव को अवगत कराते और पुनः प्रारम्भिक दिनों में मेलाणा एवं पश्चात् के समय में मेड़ावा आकर प्राप्त नवीन निर्देशानुसार साधन भजन किया करते थे।

साधना एवं चिह्न—

अथाक्षरवृत्ति, सामान्य जन-सा भेष, स्वासोच्छ्वास 'राम' मंत्र का स्मरण एवं निरन्त शब्द रूप पर-ब्रह्म का ध्यान करते हुए घापकी साधना अविराम चलने लगी। हरि इच्छा से निवास पर किसी भक्त ने जो कुछ पहुँचा दिया, उसे भगवद्-प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया करते थे, अन्यथा सर्वथा निराहार रह कर साधना में तत्पर रहना ही आपकी दिनचर्या थी।

लौकेपणा से सर्वथा दूर और लोगों की निन्दा-स्तुति से सर्वथा अप्रभावित रह कर सतत रामस्मरण में लीन एवं निरन्तर सुरति-निरति के योग व ध्यान में तत्पर रहते हुए अहंनिश मुख से जप, हृदय से ज्योतिस्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान और शब्द में चित्तवृत्ति का निरोध करना; यही थी आपकी साधना, तपश्चर्या एवं निर्गुण रामभक्ति का क्रम।

ऐसा साधक बाहर से तो सामान्य प्रतीत होता है; परन्तु उसके भीतर क्या उलट-पलट हो रही है, यह जानना संसारों लोगों के की बात नहीं है।

शाचार्य श्री रामदासजी महाराज

संतों की गति रामदास जगत लखो न ज
बाहिर तो ससार सा भीतर उलटा प

जैसे-जैसे साधना का समय वर्तमान होता
। मनम मिलन की व्यास तीव्र होती गई घोर दिन-रात
। रते विरह वेदना घसहू होने लगी । परन्तु ब्रह्मवत्
भीतर विरह उजाला धधकने लगी ।

विरह प्रपन्न घट में जल ताहि लवं नहि
का मारणें जित हो दिया, का घोनी हृद

श्री रामदासजी महाराज की साधना वि
इसकी प्रवृत्ति हमें उनके इन गद्यों में मिलती है ।
आत्मनिर्देवन और लौकिक पदार्थ तथा ममत्ता की
अनुमति की अभिव्यञ्जना कितनी तीव्र और मजक
घनती है । इस विरही भक्त को 'राम' नाम के स
घोर कुछ गूहात्मा ही नहीं । रामेतर गद्योच्चारण
बहु जिह्वा को फटकारने है और आत्म गद्य प्राम

काहू तोने जीभड़ो, राम बिना
रामदास एक राम बिन, कुरा मु

जिह्वा पर नियंत्रण कर लेने के प
सकाम कहते हैं क्योंकि गीता दर्शनानुसार मन
का मूल कारण है । 'मन मशिन पावो दुःख
आत्म मयम बिने बिना बदन मनना न नामो
नहीं होना—

जीभ बिचारी क्या करे, मन हा
रामदास मन उसट कर, मिचरपा

परन्तु यह मन ? क्या मनस प
मन को क्या में कर लेने के पश्चात् उसमें दे

छोकर जाता है। क्योंकि यह मन माना-नृपणा की छोर में बन्धा हुआ गुण की गुण-मरोचिका में भटका रहा है। साधक को कभी कभी लगता है कि मन नि + घाना (निराणा) की मृदु को प्राप्त हो गया है और घाना तृष्णा की वृत्ति और गुणों की अभिप्सा समाप्त हो गई। ऐसा तब होता है, जब साधक साधना में काफी प्रवीण हो जाता है और सफलता उसे नजदीक आती हुई प्रतीत होती है। परन्तु यह मन उस सफलता की उपपत्ति में किसी भी स्तर पर कभी भी बाधक बन सकता है। अतः प्रतिक्षण सतकं रहना आवश्यक प्रतीत होता है।

मन भरतक कूँ आएण कर, मत कोई रहौ नखौत ।

रामदास कबु ऊठ कर, अन्तर करं कुपीत ॥

संसार से पूर्ण विरक्त हो, मन को बश में कर लेने के पश्चात् श्री रामदासजी महाराज ने पूर्ण आत्म संयम की सिद्धि किया। तदाश्चात् आवश्यकता है लगन की। ऐसी लगन जिसमें कि चितवृत्ति का शब्द में निरोध हो जाय। यही संतमत में सुरति-निरति का योग है। इसकी सिद्धि किये बिना साधक की सफलता सन्देहास्पद ही रहती है। फलतः वह सुरत-राज्य के योग की साधना में लग जाते हैं—

पाँव उलटा रामदास, मन एक घर आए ।

सुरत न लण्डे शब्द सूँ लिखतागो जब आए ॥

यह लगनशील साधक स्थितप्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रथम इन्द्रिय संयम; पुनः मन एवं बुद्धि का संयम करते हुए साधक सुरत शब्द की साधना करता है, और वह क्रमशः इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है—

प्रजहाति यदा कामान्सर्वाङ्गार्थं मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

(गीता २/५५)

य-शब्द की साधना को और भी स्पष्ट किया गया है—

सिख सागी तब जाणिये, भादूँ पहोर धर्मंग ।

कहू न छोड़ें रामदास, मुरत-सबद का संग ॥

यह संतमत की साधना में समाधि के पूर्व की ध्यानावस्था है। इस अवस्था को प्राप्त होने पर साधक की साधना प्रीड़ावस्था को पहुँच जाती है और वह परिपूर्णता की ओर छोट्रना से अप्रसर होता है। उपर्युक्त वृत्ति से योग विधि सहित अखिराम 'राम' नाम का स्मरण करने से सर्वप्रथम रसना स्थित एक नाडी जागृत हुई और रियुय रस स्रवित हो नाड़ी नाड़ी में प्रवाहित होने लगा। कण्ठ गद्गद् हो गया और हृदय में विविध ध्वनियों की धमकार सुनाई देने लगी। समस्त स्नायु मण्डल चेतन हो गया। अन्ततः शब्द की गति इडा-पिंगला एवं सुषुम्ना के मूलस्थान 'त्रिवेणी' में जा कर अवस्थित हो जाती है—

इडा पिंगला सुषुम्णा, त्रिवेणी के तट ।

रामदास ताऊपर, मड्या सहज ही मट्ट ॥

भाचार्य श्री ने अपनी साधना का विवरण देते हुए लिखा है कि इस अवस्था में 'राम' नाम समस्त रोमावली से ररकार ध्वनि के रूप में होने लगा।

नाड़ नाड़ चेतन भई, हँम हँम भरणकार ।

उर अंतर बिज रामदास, एक सबद ररकार ॥१॥

पुन सागी प्राकाश में, हँम हँम भरणकार ।

नख भिख सारा बिधिया रामदास ररकार ॥२॥

❀

❀

❀

❀

हँम हँम बिज रामदास, चलत मुखमण की सीर ।

नाड़ नाड़ अमृत अरं फोवत सबे सरोर ॥३॥

सादा तीन किरोट में, एक होत ररकार ।

सहजे सिवरण रामदास, ताका अन्त न पार ॥४॥

पुनः—उर अन्तर नख सिख बिचे, एक अजप्पा होय ।

रामदास या संतगति, साबू जाएँ कोय ॥३॥

साधना की इस उच्च भूमिका को विरले ही साधक सिद्ध करने में सफल हो पाते हैं। इस भूमिका में पहुँचे हुए साधक में स्थितप्रज्ञता के लक्षण विकसित हो जाते हैं। निरन्तर अजप्पा जाप होता है। श्री रामदासजी महाराज बताते हैं कि उन्हें इस अवस्था में भी परब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। फलतः उनकी विरह वेदना तीव्र हो जाती है। पीव मिसन की प्रतीक्षा के ये क्षण असह्य हो जाते हैं। भीतर विरह ज्वाला है तो नेत्रों में रो रो कर पीड़ा :—

अन्तर दाभरण मिसन की, पिजर करे पुकार ।

नेला रोय राता किया, तो कारण भरतार ॥१॥

दरसन कारण रामजी, तसफत हूँ दिन - रात ।

रामा पिव पायो नहीं आए हुवा प्रभात ॥२॥

अब आपकी भगवद्दर्शन के बिना गया हुआ दिन व्यर्थ जान पड़ता है। उनके विचार में वही दिन सफल माना जायगा, जिस दिन परब्रह्म के दर्शन होंगे, आत्म साक्षात्कार होगा :—

तुमरे दर्शन बाहिरो, सब दिन अहसा जाय ।

सो दिन मोका होयगा, तुम हो मिसोये आय ॥१॥

अन्तर दाभरण विरह की, तुम कारण निज राम ।

तुमरे दरसन बाहिरो, सकस समूएँ काम ॥२॥

फलतः प्रत्येक पल विरह में व्यतीत हो रहा है। विरह की वेदना बेहद बढ़ गई है। धर्म की भी कोई सोचा होती है :—

आठ वहीर चौमठ पड़ी, भूरत मेरा जीव ।

रामदास दुलिया घला, दरसन सो सब पीव ॥

आचार्य श्री रामदासजी महाराज

करुण भाव से व्यग्रतापूर्वक प्रियतम से मिलन हेतु प्रेमपूर्वक ग्रह भरा निवेदन किया जाता है। निश-दिन चैन नहीं पड़ती, फिर भवदर्शन नहीं होते। तब निराशाजन्य सोक बढ़ जाती है और निस्सार प्रसीत होने लगता है। इस विरहजन्य विक्षोभ का फोट इस प्रकार होता है :—

रामदास कहे विरहिनी, जाल कह तन छार ।
हरिदरसन पायो बिना, द्विग जीतब जम्मार ॥१॥
द्विग हमारा जोबिया, भांग करु तन मूल ।
रामदास साईं बिना, रोम रोम में बूल ॥२॥

विरह की वेदना, निराशा की पीड़ा एवं अधिकार के लोभ परान्त भी उनकी साधना में तनिक भी शिथिलता नहीं आती। प्रसीदा की घड़ियों में भी एकनिष्ठा एवं सगन की मूनता प्रतीत होती। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वह परास्पर परब्रह्म इस विरही ॥२ सम्भार भवइय लेगा क्योंकि वह तो सुख के सागर (परमानन्द-१) है। अतएव सारी बात उन्होंने पर छोड़ पूर्ण शरणागत हो समर्पण कर देते हैं—

तुम सुख सागर साइया, विरही दाभ मिटाय ।
इव लागो तन भीतरे, तुम मिलिया मुख पाय ॥१॥
मो भुरवा को जोर है, दूजा कसु न होय ।
तुम हो जंसी कोजिये, दरसन दीजे मोय ॥२॥

श्री रामदासजी महाराज अपनी साधना एवं तारक 'राम' के स्मरण का विवरण देते हुए कहते हैं कि निरन्तर श्वासोच्छ्वास में दो मास तक स्मरण किया। इस समय शब्द की गति रसना स्थित रही। तदोपरांत वह कण्ठ कमल में होनी हुई हृदय कमल चकर प्रवृद्ध हो गई। वहाँ वह एक बरं धीरे पांच दिन तक पत रही—

वर्ष एक अष्ट पंच दिन, हृदय कमल में ध्याय ।

उत्तम सिवरण रामदास, सहजा सुरत लगाय ॥

जब शब्द की गति हृदय कमल को छोड़ गतिशील हुई तो वह नाभी कमल में जाकर रुकी, जहाँ दो वर्ष तक विधाम करने के उपरान्त वरुनाल को पार कर मेरुदण्ड में होता हुई त्रिकुटी में पहुँची—

नाभी कमल अस्थान में, वर्ष होय विधाम ।

वकनाल हुए रामदास, लिया मेरु मुकाम ॥

आठ वर्ष और चार माह तक त्रिकुटी के पश्चिम हिस्से में ररकारयुक्त प्राण की गति अवरुद्ध रहने के पश्चात् श्री रामदासजी महाराज को शून्य स्थान की प्राप्ति हुई ।

आठ वरस और मास चत, पिछ त्रिगुटी घाट ।

रामदास ताकें पछें; खुली सुप्त को बाट ॥

इस तरह ग्यारह वर्ष, छः माह एवं पाँच दिनों की सतत साधना, विरह वेदना और योग सहित 'राम' नाम स्मरण के फलस्वरूप विक्रम सम्वत् १८२० के कार्तिक मास में आप निर्विकल्प असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में अवस्थित हुए और उन्हें आत्म साक्षात्कार भयवा ब्रह्म सत्ता के दर्शन हुए—

रामदास बीसी बरस, तामें काती मास ।

ता दिन छाड़ि त्रिगुटी, किया ब्रह्म मैं बास ॥

'सुप्त की बाट' खुल जाने से अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र का छेदन करने के पश्चात् ब्रह्म दर्शन हो गया और स्वतः अज्ञाना जाप होने लगा । साधना की इस चरम सिद्धि को आप सब को सुना कर उद्घोषित करते हैं—

रामदास सिवरण लगा, विवरा देखें बताय ।

घट माहीं अज्ञाता हुयें; सुली सकल चित्त साय ॥

भावार्थ श्री रामदासजी महाराज

घोर भी स्पष्ट शब्दों में—

ज्ञानी ध्यानी सब सुणों, सुणों जगत अरु भेष ।

रामदास सांची कहे, मिलिया अमर अलेख ॥

यहाँ पर अजप्पा जाप होता है । बिना रसना के सहज-स्मरण चलता रहता है और ररंकार ध्वनि गुञ्जित होती है—

रामदास देही परे; मिलिया विदेह में जाय ।

जहाँ ररकार रसना बिना, सहज रहे तिव साय ॥

इस भूमिका में प्रविष्ट होने के पश्चात् काल की घात नहीं लगती और आत्मा व्रतानन्द में निमज्जित रहने लगी ।

जहं जनम मरण ध्याये नहीं, नहीं कास को जास ।

रामदास जहं मिल रह्या, बारें मास मुकास ॥

अन्ततः जीव और शिव—आत्मा और परमात्मा का अभेद स्थापित हो जाता है । जीव ही शिवरूप बन जाता है । यही जीवन मुक्त अवस्था है—

जीव सोव भेला भया, मिले ओत अरु पोत ।

रामा साईं एक है, जहाँ बहुत रूप ओत ॥

जीव (रामा अर्थात् श्री रामदासजी महाराज) सीव (शिव-परमात्मा) की अभिप्रेता स्थापित हो गई । अब के उद्योतिरवस्था व्रत की सत्ता से पूर्णतया अनुपाणित होकर स्वयं को सत् चित्त एवं आनन्द स्वरूप अनुभव करने लगे । यह आत्म साक्षात्कारवर्ग्य अनुभूति की प्रत्यक्ष प्रतीति की अभिव्यक्ति है । उन्होंने आत्म सत्ता की व्रतमत्ता के रूप से प्रतीति की अनुभूति की और भी स्पष्ट रूप से इस प्रकार वक्त किया है—

जीव मिलाली जीव में, एकमेक दर्शय ।

रामा साईं एक है, बहुत प्यारा जाय ॥

इस प्रकार विक्रम सम्वत् १८२० के कातिक मास में ग्रामों गांव के तान्दाव की एक छत्री ने नीचे साधना करते समय श्री रामदासजी महाराज की निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त हुई। फलतः आपके जीवन में दिव्य एवं अलौकिक शक्तियों का स्फुरण होने लगा। योगीराज श्री भरविन्द ने साधक को साधना की सर्वोत्कृष्ट भूमिका प्राप्त होने पर जीवन में जिस ईश्वरीय शक्तियों और ब्रह्मसत्ता के अवतरण की बात कही है, वैसे ही अनुभूति और दिव्यसत्ता का जीवन में अवतरण होने की वर्षा श्री रामदासजी महाराज ने भी अपने वाणी साहित्य में की है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि आपकी साधना कितनी उत्कृष्ट थी; जीवन कितना अलौकिक एवं दिव्य सत्ता सम्पन्न था।

फलतः हमें उनके जीवन में अनेक प्रकार की चमत्कारिक घटनाएँ घटित होने के वृत्तान्त पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। इनमें से दुष्ट एवं क्रूरकर्मों व्यक्तियों के स्वभाव में परिवर्तन हो उनका नम्र, सुशील और सम्य संस्कृत बनना; संकटग्रस्त लोगों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सहायता पहुँचाना, अकाल पीड़ित क्षेत्रों में निर्दिष्ट समय पर वर्षा करवाना, उन तान्त्रिकों और सिद्ध योगियों को सुपथ पर लाना अथवा उनकी अतीन्द्रिय शक्तियों का अपहरण कर तत्सम्बन्धी सिद्धियों और चमत्कारों से वंचित करना, जो अपनी शक्ति का प्रयोग लोगों को सन्नस्त एवं उत्पीड़ित करने के कार्यों में किया करते थे। देवगढ़ में एक साथ ग्यारह प्रेतों को उनकी प्रेत योनि से मुक्त कर वहाँ के लोगों को प्रेत भय से सर्वथा मुक्त करना आदि घटनाएँ उल्लेखनीय है।^१

विविध घटना प्रसंग :—मुगल साम्राज्य के पतन काल में दक्षिण भारत के अन्दर हिन्दू संस्कृति और सम्यता का रसाक मराठा साम्राज्य का उदय और विकास हुआ। परन्तु कुछ तो तत्कालीन

संधर्पमय परिस्थितियों के कारण और कुछ योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में वह सोक पोषक और लोक-कल्याणकारी राज्य का रूप धारण करने के बजाय जन उत्पीड़क बन गया। अर्थात् मराठे पश्चिम और उत्तर के निर्बल सैन्य शक्ति वाले राजवाड़ों पर आक्रमण कर वहाँ की निरीह और निरपराध जनता को लूट खसोट कर अपना लजाना भरने लगे। इसी उद्देश्य से विक्रम संम्वत् १८१३ में सेनापति माधोजीराव सिंधिया के नेतृत्व में विशाल मराठा सेना ने राजपूताना पर आक्रमण किया एवं वह लूट-खसोट करती हुई मारवाड़ राज्य की राजधानी जोधपुर के निकट पहुँच गई। उस समय भाचार्य श्री रामदासजी महाराज मेलाना ग्राम (जोधपुर) में साधनारत थे। मराठा सेना की लूट-खसोट और नृशंस हत्याओं की कहानी लगातार वहाँ पर भी पहुँच रही थी। राज्य में अराजकता फैल गई थी। मराठा सेना के आतंक से राज्य में त्राहि-त्राहि हो रही थी, परन्तु उनका ब्राण करने वाला नजर नहीं आ रहा था।

विशाल सैन्य शक्ति के दर्प से मदोन्मत्त और नृशंस हत्याओं के कलमप से कलुषित हृदय एवं लूट के भाल की चितासिता में डूबा यह मराठा सेना का सरदार जब मेलाना ग्राम की सीमा में प्रवेश करता है, तो वह भाचार्य श्री रामदासजी म० की प्रेरणा से उत्साहित उस गाँव के ठाकुर वीर नारखानसिंह को अपने दो चार साथियों सहित मुठभेड़ के लिये खड़ा पाता है। रियासत की मेना भी उनका प्रतिरोध करने में कतराती थी, वहाँ एक छोटे से गाँव का ठाकुर मात्र अपने भयभीत साथियों के संग निर्भीक भाव से विशाल मराठा सेना से टक्कर लेने को तत्पर देख सेनापति विस्मित हो; हाथी से नीचे उतर पैदल ही उस वीर के पास पहुँचता है। श्री नारखानसिंह उस सेनापति को बनाता है कि वह एक 'सत' के आजीर्वाद से अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा में मराठा सैन्य से दो दो हाथ कर लेने को उद्यत है। उनकी इस वार्ता से सेनापति अत्यधिक प्रभावित हो श्री रामदासजी म० के दश-

नार्थ जाता है; और उनके व्यक्तित्व से, अतीव प्रभावित हो, उपदेश ग्रहण करता है एवं लूट-खसोट तथा हत्याएँ तत्काल बन्द कर मारवाड़ (जोधपुर) राज्य की सीमा से बाहर चला जाता है। आपके इसी उपदेश का यह फल था कि राजपूताना पर, खास कर जोधपुर रियासत पर काफी समय पर्यन्त मराठा सेना का आक्रमण नहीं हुआ। साथ ही माधोजीराव ने जनता को न लूटकर देशी राजाओं से घन बटोरने की नई नीति का प्रतिपादन किया। जब मराठा सेना ने वि०स० १८४६ में पुनः इस प्रदेश पर आक्रमण किया तब वह जोधपुर महाराजा से कई लाख मुद्राएँ वसूल कर जनता में बिना किसी प्रकार की लूट-पाट किये सौट गई।

विक्रम सम्बत् १८४६ में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री मूरधनिहजी ने श्री रामदासजी म० के व्यक्तित्व एवं धर्म कार्य से प्रभावित हो आपको आग्रहपूर्वक बीकानेर में बुनवाकर राज्य की ओर से चानुमाँति करवाया और स्वयं ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। आपके उपदेश से महाराजा का स्वभाव नम्र और उदार बन गया। उनके बठोर शासन से प्रभावित जनता ने सुल की साँस ली।

कहा जाता है कि इसी वर्ष बीकानेर में समय पर वर्षा नहीं होने से पचाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। शहर में पीने के लिये ताताओं में सविन जलराशि थुकने लगी। शनैः शनैः प्रवाल एवं जमाभाव का मकट बिबट होने लगा। समस्या की व्यवस्था की भनक श्री रामदासजी म० के कान तक भी पहुँच गई। एक दिन दैनिक धर्म प्रवचन की समाप्ति पर आपने सहजभाव से जमर्माट के निवारणार्थ प्रभु ने प्रार्थना की, उपस्थित धोनाबुन्द ने भी अनुकूल दिया। वह प्रार्थना बरस गयी; मानो वर्षा करने का हाथ को घातेत था। उसी रात्रि को ऐसी वर्षा हुई कि बीकानेर शहर के गारे ताताय भर गये। लगातार तीन दिन तक बीकानेर रियासत के विभिन्न भागों में वर्षा होती रही; जिससे पचाव का मुकट भी दूर हो गया।

सम्भवतः विक्रम सम्बत् १८५०-५२ में आपने मालवा की धर्म प्रचार यात्रा की। इस समय आपके द्वारा मालव प्रदेश (म० प्र०) के रतलाम शहर एवं चम्बल घाटी के सुविस्तृत क्षेत्र में धर्म प्रचार किया गया। वह चम्बल घाटी, जो आज भी 'डाकू' नाम का पर्याय बनी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस घाटी के डाकुओं की नियंत्रित करने के लिये स्वतंत्र भारत सरकार को भी लोहे के घने 'बनाने पड़े हैं। आज भी जनता में लूट का घातक छाया हुआ है और सरकार के समक्ष डाकू समस्या ग्गुनाधिक रूप में बनी हुई है। इस डाकू समस्या का इतिहास अतीत के ठेठ प्रारम्भिक छोर में प्रारम्भ होता प्रतीत होता है। फिर उस समय डाकुओं की लूट-पाट करने की कम मौज क्यों रही होगी जबकि उनका प्रतिरोध करने वाली शक्ति सम्पन्न राज्य सत्ता और सुसंगठित पुलिस एवं सैन्य शक्ति का अभाव था। ऐसे समय में श्री रामदासजी महाराज ने चम्बल घाटी में डाकुओं के घातक से घातकित उस प्रदेश में एवं सुदूर मैदानों में फैले हुए डाकुओं से सम्बन्धित परिवारों में धर्म प्रचार कर डाकू कर्मों व्यक्तियों को सत्य पर लाने और जन-जीवन में शान्ति स्थापित करने का बीड़ा उठाया।

डाकू समस्या से निपटने का इनका तरीका बड़ा ही मौलिक एवं अनोखा था। वे जन समाज में सत्य नीति एवं धर्मोपदेश करके उन्हें सत्य पर चलने के लिये प्रेरित करते थे। उनके उपदेश का प्रभाव भी तत्काल और प्रभावी हुआ करता था। उनके धर्मोपदेश से भयप्रस्त लोगों में आत्म शक्ति का संचार होता और डाकू दलों के सन्देश सूत्रों में आत्मग्लानि एवं हीनता का भाव भर जाने से आत्म-शक्ति की क्षीणता बढ़ती जाती। अन्ततः वे डाकुओं की सहायता करने से मुकर जाते।

इस प्रकार जनमत को धर्मोन्मुख करने से मैदानी क्षेत्रों में डाकुओं के आश्रयस्थल एवं सन्देश सूत्रों की सख्या क्रमशः घटने लगी।

इसके अतिरिक्त डाकुओं को अपने दलों में भर्ती करने हेतु प्रतिवर्ष गाँवों से जो नौजवान मिलते थे; वे जवान अब श्री रामदासजी महाराज के धर्मोपदेश से प्रभावित हो डाकू कर्म अपनाने के बजाय दूर प्रदेशों में जा कर उद्यम करने भयवा अग्नेज या रजवाड़ी सेनाओं में प्रवेश प्राप्त कर अपनी जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित हुए। इनके उपदेशों से वे परिवार भी प्रभावित हुए जिनका एक या एक से अधिक सदस्य डाकू दलों में मिल गये थे, और लूट के धन से अपने परिवारों का पोषण करते थे। अब उन्हें अपने परिजनों से डाकू कर्म के लिये प्रोत्साहन के बजाय भर्त्सना सुनने को मिलना आरम्भ हो गया।

इस प्रकार आचार्य श्री रामदासजी महाराज के धर्मोपदेश से चम्बलघाटी एवं उससे सम्बद्ध मैदानी प्रदेश का सम्पूर्ण परिवेश ही परिवर्तित होने लगा। उनके बढ़ते हुए प्रभाव को सुन सुन कर डाकू दलों के नेता चिढ़ने लगे। उन्होंने बढ़ते हुए इनके प्रभाव का प्रतिरोध करने की परियोजना पर सोचना प्रारम्भ कर दिया। अन्ततः एक योजना बनी और उसका कार्यान्वयन करने का काम मालव प्रदेश के दोतरिया ग्राम के ठाकुर सालमसिंह को सौंपा गया, जो स्वयं डाकू दलों के आश्रयदाता थे। उनकी सहायतायें एक खूँवार डाकू सारंगा को जो एक बड़े डाकू दल का सरदार था, नियुक्त किया गया। निश्चय यह हुआ कि आचार्य श्री को धर्मोपदेश करवाने के बहाने दोतरिया बुला लिया जाय जहाँ उनके रथ, बैलिये, घोड़े, ऊँट और माल असबाब छीन एवं उन्हें अपमानित कर गाँव से बाहर सदेड़ दिया जाय। तत्पश्चात् सारंगा अपने दल-बल सहित आक्रमण कर उस जंगली मार्ग में आचार्य श्री रामदासजी महाराज को एवं उनके संकड़ों साधुओं को मीत के घाट उतार कर अपनी मनोरथ सिद्धि करें।

योजना के अनुसार दोतरिया ग्राम के ठाकुर श्री सालमसिंह स्वयं श्री रामदासजी महाराज के पास गये और उन्हें धर्मोपदेश करने

के लिये दोतरिया में आमंत्रित कर लौट आए। निश्चित तिथि पर श्री रामदासजी महाराज दोतरिया में पधार गये। आचार्य श्री एवं उनकी विशाल दिव्य मण्डली के अप्रतिम प्रभाव से श्री सालमसिंह प्रथम भेंट में ही प्रभावित हो चुके थे। अतः अपनी योजना को कार्यान्वित करने के पूर्व वह एक बार पुनः उनके पावन चरणों में जा उपस्थित हुआ। इस बार उनकी प्रथम भेंट श्री दयालुदासजी महाराज से हुई। उनकी प्रखर प्रतिभा, प्रभावी व्यक्तित्व, प्रचण्ड भोजमयीवाणी, अनुपम वाक्पटुता एवं अप्रतिम तेजविस्वता से श्री सालमसिंह अभिभूत हो गये। फिर आचार्य श्री का उपदेश सुन कर तो उसके विचार ही बदल गये। उसने तत्काल पूर्व निश्चय को त्याग दिया और आचार्य श्री का शिष्यत्व स्वीकार कर लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया। घर पर लौट कर अपने साधियों को समझा बुझा कर बैठा दिया और तत्काल यह नवीन शुभ सन्देश (कि इन महापुरुषों का शिष्यत्व स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है) बाकू सारंगा के पास भेज कर उसे भी आचार्य श्री रामदासजी महाराज का उपदेश श्रवण करने के लिये प्रेरित किया।

बाकू सारंगा यह सन्देश पा कर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने सालमसिंह को विदवासघाती एवं उनके सहायकों को कायर कह कर धिक्कारा। वह अपने पूर्व निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने दल-बल को दोतरिया गाँव के चारों तरफ फैला दिया और सब मार्गों को नाकै-बन्दी कर दी। ठाकुर सालमसिंह को जब मालूम हुआ तो उसने सारंगा के विचारों को परिवर्तित करने के लिये पुरजोर प्रयास किया। परन्तु जब उसके सारे प्रयास निष्फल हो गये तब वह अति चिन्तित हो आचार्य श्री के पास पहुँचा और अत्यधिक लज्जित हो सारा वृत्तान्त कह सुनाया। आचार्य श्री ने परिस्थिति के परिवर्तित होने के लिये धैर्यपूर्वक चीन्नीस घण्टा और प्रतीक्षा करने एवं चिन्तामुक्त हो जाने का उपदेश दिया। उसी रात्रि को एक मामूली घटना ऐसी

घटित हुई कि वह सबल डाकू एक अरसा के मूसल प्रहार से मारा गया और दोष डाकू भाग खड़े हुए ।

इस प्रकार चम्बल घाटी में शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करने में आपका मुख्य हाथ रहा । यही वह समय था जब तत्कालीन रतनाम नरेश (मध्यप्रदेश) को भी धर्मोपदेश कर सत्याचरण और न्याय के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया । आपने समाज को धर्म के पथ पर और शासन सत्ता को न्याय एवं नीति के पथ पर चलने को प्रेरित कर लोक जीवन में सुख शान्ति एवं समृद्धि की वृद्धि करने में अपूर्व योगदान किया ।

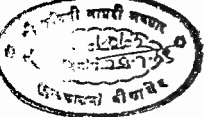
विक्रम सम्वत् १८५५ की असाढ़ कृष्ण सप्तमी के दिन आपको निर्वाणपद प्राप्त हुआ । उस समय इनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री दयालदासजी महाराज द्वारा 'गुरु प्रकरण परची' नाम से एक प्रबन्ध काव्य की रचना की गई; जिसमें विस्तारपूर्वक आपका जीवन चरित्र दिया गया है । पुनः खेड़ापोठ के भूतपूर्व सम्प्रदायाचार्य श्री हरिदासजी महाराज ने 'आचार्य चरित्रामृत' नामक पुस्तक की रचना कर इनके जीवन चरित्र को प्रकाशित किया । इनके प्रतिरिक्त 'श्री रामस्नेही मत दिग्दर्शन' एवं 'श्री रामदासजी महाराज की वाणी' के प्रारंभ में भी आपका जीवनवृत्त दिया गया है । अतः यहाँ पर आपका 'सम्पूर्ण जीवनचरित्र न देकर कुछेक घटनाओं का वर्णन किया गया है । विस्तारमय से कई महत्वपूर्ण घटनाओं को भी छोड़ दिया गया है ।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि आचार्य श्री रामदासजी महाराज का समाज और सत्ता दोनों ही से प्रायः निकट और घनिष्ट सम्बन्ध रहा करता था । धर्म प्रचार यात्राओं में समय विभिन्न मत; अनेक वर्गों एवं विचारों के व्यक्तियों को धर्मोपदेश करने का आपसी मिलन था । फलतः तत्कालीन समाज आपके चिन्तन एवं

राजसत्ता की धूरी रियासती राज्य थे । प्रायः राजपूताना के अधिकांश राजवाड़ों (राज्यों) ने आपको राजमान्यताएँ देकर सम्मानित किया । इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा एवं महाराष्ट्र प्रदेश के अधिकांश सम्राटों, सामन्तों एवं ठिकानों के सरदारों और ग्रामाधिपति ठाकुरों ने राजमान्यताएँ एवं अव्वल ताजिमें (सम्मान) भेंट कर कइयों ने आपका शिष्यत्व स्वीकार किया । इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन शासन सत्ता पर आपका कितना प्रभाव रहा होगा ।

भाचार्य श्री रामदासजी महाराज का प्रचार क्षेत्र भी काफी विस्तृत था । उनके अनेकानेक शिष्य देश के पश्चिमी भाग, पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं दक्षिण भारत में गये और वहाँ धर्म, नीति, न्याय एवं आध्यात्मिकता का प्रचार-प्रसार किया । जनता को भक्ति, तत्त्वज्ञान एवं सरल तथा सुबोध और सहजगम्य साधना पद्धति का ज्ञान दिया । उन्हें भ्रमज्ञान, आडम्बर एवं अन्धविश्वासों की कारा से मुक्त कर एक स्वस्थ तथा सुन्दर जीवन जीने के योग्य बनाया । आपने स्वयं भी इस विस्तृत भू-भाग पर कई बार धर्म प्रचार यात्राएँ कर लोगों को अपने उपदेशों द्वारा राग-द्वेष से मुक्त कर अन्धत्व भावना से जीवन-जीने की कला सिखाई ।

आपकी शिष्य मण्डली में अनेकों भजनानन्दी, विरक्त; परमहंस एवं दिगम्बर साधक एवं सिद्धमहत्तमा हुए हैं । उनमें से ५२ शिष्य विशेष लोकमर्मज्ञ चाहने वाले; प्रतापी एवं सुधारक हुए हैं । उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रदेशों में जा कर 'रामद्वारा' स्थापित किये । इन धार्मिक संस्थानों के माध्यम से उन प्रदेशों में धर्मोपदेश एवं आध्यात्मिक साधना की परम्पराएँ स्थापित हुई; जिनका विगत ढाई शताब्दी पर्यन्त धार्मिक जगत एवं लोक जीवन पर जीवन्त प्रभाव रहा है ये धार्मिक-सामाजिक संस्थान (रामद्वारा) आज भी शिक्षा प्रचार, धर्मोपदेश एवं समाज सेवा के रूप में औपधालय संचालन एवं विविध जन-कल्याणप्रद कार्य करते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान है ।

सोलहवाँ अध्याय - (१६)

आचार्य श्री दयालदासजी महाराज

भारत में समाज सुधार एवं धार्मिक पुनर्जागरण के दो सौ वर्षों के इतिहास में जिन लोक-नायक नेताओं और संतमठ के साधकों की स्मरण किया जाता है, उनमें आचार्य श्री दयालदासजी म. का विशिष्ट स्थान है। यद्यपि इनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व किसी साहित्यिक ग्रन्थ-लेखक की कलम और इतिहासकार की लेखनी का विषय नहीं बना है; तथापि लोक समाज एवं धार्मिक जगत में अपने अप्रतिम व्यक्तित्व के लिये आप सदा स्मरणीय और सम्मानीय रहे हैं। आप धार्मिक सम्प्रदाय के आचार्य एवं लोक धर्म के पुनः प्रतिष्ठापक एक आध्यात्मिक महापुरुष के रूप में सुविख्यात हैं।

आचार्य श्री दयालदासजी महाराज बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। धार्मिक ग्रन्थ विश्वास, पास्तण्ड, वामाचार, एवं बाह्य आडम्बरों के प्रति उनकी वाणी में कबीर की-सी निर्भक्तिता और भोजस्वित्ता पाई जाती है। एक तरफ उनमें स्वामी दयानन्द सरस्वती के समान योग साधना, बौद्धिकता एवं तार्किकता के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर उनमें स्वामी विवेकानन्द के समान आध्यात्मिक अनुभूति की गहनता, ग्रन्थार्थ मतों के प्रति सहिष्णुता एवं समन्वयता झलकती है। उनमें एक तरफ जहाँ मूरदास तथा मोरीं समान सच्चे भक्त हृदय की पावनता, दीनता, शरणागति एवं समर्पणता के भाव पाए जाते हैं, दूसरी ओर तुलसी की-सी काव्य प्रतिभा, उदार हृदयता एवं लोक धर्म के पुनरुत्थान की सज्जता जान पड़ती है। सामाजिक

श्री १०८ श्री दशगुरुदत्तजी महाराज

११ विष्णु

क्षेत्र में निम्नवर्ग के उत्थान के लिये उनमें महारमा गांधी के समान तत्परता के दर्शन होते हैं।

ये धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक आदर्शों को वाग्विलास के साधन न मान कर इनकी व्यवहारगत व्याख्या के समर्थक होने से कभी भी और करनी की एकता के पक्ष - पाती थे। उनकी दृष्टि में धर्म परम्परागत कर्मकाण्ड, तीर्थाटन एवं आडम्बरपूर्ण अनुष्ठानों तक ही सीमित न हो कर साधना और अनुभूति तथा साक्षात्कार अर्थात् प्रत्यक्ष दर्शन का विषय है। अतएव धर्म पण्डितों तथा मुत्लाश्रों के तर्कों एवं बौद्धिक चर्चा का विषय नहीं अपितु वह जनसाधारण के आचरण के लिए हैं। इस प्रकार वे समाज सुधारक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के सच्चे प्रतिनिधि बहे जा सकते हैं।

संतमत के प्रचारकों में आचार्य श्री दयालदासजी का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि अग्न्याग्न्य संतमत के प्रचारकों की तरह इनका दृष्टिकोण एकांगी व संकीर्ण न होकर विशाल, सर्वांगीण एवं उदार है। इसी तरह इनका चिन्तन सुस्पष्ट एवं साधना पद्धति सुनिश्चित है। अग्न्याग्न्य संत जहाँ बहुश्रुत तथा स्वानुभवी थे, वहाँ ये धर्म-विज्ञान, समाजशास्त्र एवं साहित्य तथा काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ होने के साथ ही साथ साधना और आध्यात्मिक अनुभूतियों के धनी बहुश्रुत मनीषी एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुँचे हुए महारमा माने जाते हैं। ये भक्त, साधक कवि, समाज सुधारक, तत्त्वज्ञ, दार्शनिक एवं आचार्य आदि सब गुण सम्पन्न विशिष्ट विभूति थे।

आपके व्यक्तित्व में उदारता, बौद्धिकता, भक्त हृदय का दृग्ग, शरणागति एवं समर्पण और भार्जवतादि गुण स्वभाविक रूप में पाए जाते हैं। साधना की उत्कृष्टता और आध्यात्मिक सिद्धि फल-स्वरूप चमत्कारिता भी आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग कहा जा सकता है। मूल रूप में ये आध्यात्मिक महापुरुष थे। अतः आप अपने और सुधारक बाद में। प्रथम भक्त थे और उपदेशक

बाद में। इनमें से उत्कृष्टतम पक्ष कौन सा है; यह कहना कठिन है। वस्तुतः आपका जीवन-चरित्र लौकिक कृतित्व एवं लोकोत्तर सत्ता से समन्वित दिव्य व्यक्तित्व का अनुपम उदाहरण है। इनकी तुलना के लिए धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में स्वामी विवेकानन्द के प्रतिस्ति अन्य कोई व्यक्तित्व उपलब्ध नहीं होता है।

आचार्य श्री दयालदासजी म. ने संतमत को पूर्णता और उसकी साधना को परिपक्वता की चरम परिणति तक पहुँचा कर उसे एक तरफ जहाँ आध्यात्मिकता एवं दार्शनिकता की दृढ़ भित्ति प्रदान की, वहाँ दूसरी ओर उसे लोक जीवन में प्रतिष्ठित करने में जो सफलता प्राप्त की उसके पश्चात् इस क्षेत्र में और कुछ करना शेष नहीं रह गया था। अतएव संत कबीर से संतमत का आध्यात्मिक साधना की एक प्रणाली एवं धार्मिक पुनर्जागरण एवं समाज सुधार आन्दोलन के रूप में सूत्रपात होता है; तो आचार्य श्री दयालदासजी महाराज ने उसका समाहार होता प्रतीत होता है। इस प्रकार आप धार्मिक पुनर्जागरण एवं संतमत के प्रचारकों की सुदीर्घ श्रुशला की अंतिम कड़ी स्वरूप थे; जिनके व्यक्तित्व में उनके पूर्ववर्ती अनेकानेक विभूतियों की विशिष्टताएँ समाहित थी; परन्तु इनका स्वयं का व्यक्तित्व जिन-जिन विशेषताओं एवं खूबियों से विभूषित था; उनकी भलक अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतएव जब तक आपके गृह्य वाणी साहित्य का सम्यक् अनुशीलन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन एवं साधना पद्धति का अनुसन्धान नहीं किया जाता है, तब तक संतमत की दार्शनिक पृष्ठभूमि; उनकी साधना का स्वरूप एवं लोक समाज में उसकी उपादेयता का अध्ययन अपूर्ण ही रहा जायगा।

आचार्य श्री दयालदासजी महाराज का जीवन-चरित्र सिद्धान्त एवं साधना; भागवत धर्म की भक्ति एवं संतमत की ज्ञान साधना के मध्य एक उज्ज्वल समन्वय नेतृ का निर्माण करता है; जिस पर सब

कर वंशजों की केवल भावुकता और संतों की तार्किकता अथवा उनकी उलट बीसियों के परे विशुद्ध एवं लोक जीवन के लिये अधिक उपादेय धर्म के स्वरूप को जाना जा सकता है। इनके जीवनादर्श एवं वाणी साहित्य से उस आध्यात्मिकता की झलक पाई जा सकती है; जो मानव के इस जीवन को लोक कल्याणकारी एवं लोकोत्तर शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व प्रदान करता है।

इस प्रकार भारत में ऋषि, मुनि, संत-साधक एवं चिन्तक और सुधारकों की जो सुदीर्घ शृंखला पाई जाती है, उसमें भाचार्य श्री दयालदासजी का स्थान अन्यतम है। सम्भवतः भारतवर्ष के पश्चिमी-छोर, राजस्थान की इस धीरे प्रसूता वसुन्धरा पर तो जाज्वल्यमान संध्या शुक्र सदा एकमात्र आपका दिव्य व्यक्तित्व ही आलोक विलीन कर रहा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि इस क्षेत्र में कुछ महापुरुषों द्वारा विशृंखलित होती हुई सामाजिक व्यवस्था में मंगलन स्थापित करने और हताश जनमानस, जो मुस्लिम फकीरों के घमटकारों के कारण इस्लाम धर्म के प्रभाव में आकर स्वजाति और स्वधर्म से द्युत हो रहा था; की निष्ठा को पुनः पुनः सनातन धर्म और स्वजाति के प्रति कायम करने के प्रयास अवश्य ही किये जाते रहे हैं, परन्तु धर्म का वास्तविक स्वरूप, समाज की आन्तरिक दुष्टि, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिकता की जो विमल धारा प्रवाहित कर जिन पावन परिवेश, स्वस्थ दृष्टि, यथार्थ चिन्तन एवं पूर्वाग्रहों में मुक्त गायक विचारणा की प्रस्थापना करने में आप कृतकार्य हुए हैं; उनका कोई अन्य सानी नहीं मिलता।

भाचार्य श्री दयालदासजी महाराज संत, साधक एवं सुधारक होने के साथ ही साथ लोकोत्तर शक्ति सम्पन्न एक आध्यात्मिक महापुरुष थे। आपके व्यक्तित्व ने तत्कालीन समाज, राजनीति एवं धर्म को समान रूप से प्रभावित किया। आपका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य साधना एवं आध्यात्मिकता के माध्यम में सामाजिक जीवन का

बाद में। इनमें से उत्कृष्टतम पक्ष कौन सा है; यह कहना कठिन है। वस्तुतः आपका जीवन-चरित्र लौकिक कृतित्व एवं लोकोत्तर सत्ता से समन्वित दिव्य व्यक्तित्व का अनुपम उदाहरण है। इनकी तुलना के लिए धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में स्वामी विवेकानन्द के प्रतिस्निग्ध अन्य कोई व्यक्तित्व उपलब्ध नहीं होता है।

आचार्य श्री दयालदासजी म. ने संतमत को पूर्णता और उसकी साधना को परिपक्वता की चरम परिणति तक पहुँचा कर उसे एक तरफ जहाँ आध्यात्मिकता एवं दार्शनिकता की दृढ़ भित्ति प्रदान की, वहीं दूसरी ओर उसे लोक जीवन में प्रतिष्ठित करने में जो सफलता प्राप्त की उसके पश्चात् इस क्षेत्र में और कुछ करना शेष नहीं रह गया था। अतएव संत कबीर से संतमत का आध्यात्मिक साधना की एक प्रणाली एवं धार्मिक पुनर्जागरण एवं समाज सुधार आन्दोलन के रूप में सूत्रपात होता है; तो आचार्य श्री दयालदासजी महाराज से उसका समाहार होता प्रतीत होता है। इस प्रकार आप धार्मिक पुनर्जागरण एवं संतमत के प्रचारकों की सुदीर्घ श्रुतिका की अन्तिम कड़ी स्वका धे; जिनके व्यक्तिगत में उनके पूर्ववर्ती घनेकानेर विभूतियों की विशिष्टताएँ समाहित थी, परन्तु इनका स्वयं का व्यक्तिगत भिन्न-भिन्न विशेषताओं एवं श्रुतियों से विभूयित था; उनकी भयंकर घातक बड़ी भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतएव जब तक आपने मृत्यु पार्श्व साहित्य का मध्यम अनुशीलन, उनके व्यक्तिगत और कृतित्व का अध्ययन एवं साधना पढ़ने का अनुसंधान नहीं किया जाता है तब तक संतमत की दार्शनिक दृष्ट्यभूमि, उनकी साधना का स्वका एवं लोक समाज में उसकी उदात्तता का अध्ययन समुत्पन्न ही नहीं जायगा।

आचार्य श्री दयालदासजी महाराज का जीवन-चरित्र निम्नलिखित रूप में वर्णित है। उनके जीवन का अन्तिम चरण साधना के अन्तिम चरण में एक उदात्त समाज के लिए निरर्थक था। निम्नलिखित रूप में वर्णित है।

कर वैद्युतों की केवल भावुकता और संतों की तार्किकता प्रयत्न उनकी उलट बाँसियों के परे विद्युद् एवं लोक जीवन के लिये अधिक उपादेय धर्म के स्वरूप को जाना जा सकता है। इनके जीवनादर्श एवं वाणी साहित्य से उस आध्यात्मिकता की भलक पाई जा सकती है; जो मानव के इस जीवन को लोक कल्याणकारी एवं लोकोत्तर शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व प्रदान करता है।

इस प्रकार भारत में ऋषि, मुनि, संत-साधक एवं चिन्तक और सुधारकों की जो सुदीर्घ शृंखला पाई जाती है, उसमें आचार्य श्री दयालदासजी का स्थान अग्र्यतम है। सम्भवतः भारतवर्ष के पश्चिमी-यूरोप, राजस्थान की इस वीर प्रसूता वसुधरा पर तो जाज्वल्यमान संध्या शुक्र सन्ध्या एकमात्र आपका दिव्य व्यक्तित्व ही आलोक विकीर्ण कर रहा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि इस क्षेत्र में कुछेक महापुरुषों द्वारा विश्रृंखलित होती हुई सामाजिक व्यवस्था में संगठन स्थापित करने और हताश जनमानस, जो मुस्लिम फकीरो के चमत्कारों के कारण इस्लाम धर्म के प्रभाव में आकर स्वजाति और स्वधर्म से अलग हो रहा था; की निष्ठा को पुनः पुनः सनातन धर्म और स्वजाति के प्रति कायम करने के प्रयास अवश्य ही किये जाते रहे हैं; परन्तु धर्म का वास्तविक स्वरूप, समाज की आन्तरिक शुद्धि, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिकता की जो विमल धारा प्रवाहित कर जिस पावन परिवेश, स्वस्थ दृष्टि, यथार्थ चिन्तन एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त सम्यक् विचारणा की प्रस्थापना करने में आप कृतकार्य हुए हैं; उसका कोई अन्य सानी नहीं मिलता।

आचार्य श्री दयालदासजी महाराज संत, साधक एवं सुधारक होने के साथ ही साथ लोकोत्तर शक्ति सम्पन्न एक आध्यात्मिक महापुरुष थे। आपके व्यक्तित्व ने तत्कालीन समाज, राजनीति एवं धर्म को समान रूप से प्रभावित किया। आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य साधना एवं आध्यात्मिकता के माध्यम से सामाजिक जीवन का

परिष्कार कर व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ एवं अधिक सुन्दर बनाने का प्रयास करना है।

आपथी एवं आपके पूर्ववर्ती आचार्यों के वाणी साहित्य के अनुशीलन से स्पष्ट है कि आपने धर्म को सर्वथा नवीन रूप से परिभाषित किया। धर्म के मुख्य दो अंग—व्यवहार और सिद्धान्त; कथनी एवं करनी तथा आचरण व आध्यात्मिकता के समन्वय पर बल दिया। लौकिक जीवन के उत्थान के लिये आचरण ही धर्म है। आचरण विहीन कथन एवं रुढ़िगत दिखाऊ धार्मिक कृत्यों को उन्होंने धर्म की संज्ञा देने की अपेक्षा आडम्बर कह कर सम्बोधित करना अधिक पसन्द किया। इसी प्रकार लोकोत्तर कल्याण के लिये धर्माचरण एक साधन है; जिसके द्वारा जीवन को सुद्ध एवं सार्विक बना कर ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तथा योग की साधना द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर इस जीवन को एक साधारण लौकिक जीवन के बजाय एक दिव्य आध्यात्मिक जीवन में परिणत करना ही मानव जीवन का लक्ष्य प्रतिपादित किया गया।

इस प्रकार धर्म के आचरण एवं साधनागत—दो रूपों को दृढ़तापूर्वक स्थापित कर उन्हें परस्पर पूरक बनाने वाले एवं धार्मिक जगत में एक नवचेतना का संचरण करने वाले आचार्य श्री दयान-दासजी महाराज का नाम एक महान् आध्यात्मिक विभूति, और धार्मिक जगत को नवबोध प्रदान करने वाले संतमत के विशिष्ट साधक के रूप में सदा-सदा के लिये स्मरण किया जाता रहेगा।

संक्षिप्त जीवनवृत्त

जीवन चरित्र लिखने का मुख्य आधार धन्तः साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य हुआ करता है। पूर्व में लिखी गई जीवनियाँ भी प्रामाणिक मानी जाती हैं। लोक-श्रुतियों एवं अनुसन्धाता को करने प्रवेक्षण अनु-मन्वान के समय अन्य स्रोतों से प्राप्त तथ्य भी घटना महत्व रखते हैं।

जीवनी लिखना एक कठिन कार्य समझा जाता है। फिर किमी महान् आध्यात्मिक पुरुष की जीवनी लिखना तो और भी दुष्माध्य हुआ करती है। वह भी यदि भक्ति मंत्रों में प्रस्तुत करना हो तो और भी कठिन। कारण; पूर्व में लिखित एवं किवदंतियों के रूप लोक समाज में प्रचलित ढेर सारी सामग्रियाँ लेखक के सम्मुख होती हैं। उसमें वे घटनावृत्त भी सम्मिलित होते हैं; जिनमें चमत्कारिता, विचित्रता एवं असम्भाव्यता भल्लकती है। उनमें से सही घटनाओं का चयन कर पाना एवं परस्पर भिन्नविरोध प्रकट करने वाली घटनाओं में संगति बँटाना किमी शोधकर्ता परिश्रमों और अनुभवों लेखक का ही काम है। अतः यहाँ पर आचार्य श्री दयालदासजी महाराज के जीवन चरित्र को कुछेक मुख्य-मुख्य घटनाओं का उल्लेख मात्र कर देना हमारा अभिप्रेत है।

इनका जन्म जोधपुर रियासतान्तर्गत बडू गाँव में विक्रम संवत् १८१६ को मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन आचार्य श्री रामदासजी महाराज के घर 'सुन्दर' माता की पवित्र कोख से हुआ था। उस दिन भृगुवार, खेती नष्ट, अमृत पुत्र एवं सिद्धि योग बताया जाता है। उस दिन गीता जयन्ती भी थी। इसी दिन भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता के सुमंगलकागे ज्ञान का अर्जुन को उपदेश दिया था।

वर्षा ऋतु का समय समाप्त हो चुकी थी। शरद ऋतु भी अपनी किशोर वय को पार कर भरपूर यौवन की ओर भागी जा रही थी। आकाश एकदम अपनी शुभ्रता एवं नीलिमा बिखेर रहा था। प्रातःकाल का समय था। शरद-कालीन शीतल समीर मन्द-मन्द गति से संचरण कर रहा था। ऐसे सौम्य समय, आकर्षक वातावरण एवं मोहक परिवेश में आचार्य श्री दयालदासजी म० का प्रादुर्भाव हुआ।

अभी जन्मोत्सव की प्रारम्भिक तैयारियाँ हो ही जा रही थी कि आकाश अप्रत्याशित शीतकालीन श्यामल-श्यामल घने मेघों की घटा से घिर गया और वह फूट पड़ा ओलावृष्टि के रूप में। एक ओर

अवनि पर वनिताएँ मगल-गान गा रही थी तो दूसरी ओर नभ में गंभीर-रव से गहराते हुए घनों से ओलावृष्टि हो रही थी, मानों इस महापुरुष के प्रादुर्भाव के उपलक्ष में सुरपुर में देवगण पुष्पवृष्टि कर हर्षोल्लास मना रहे हों। इस प्रकार आपके जन्म के समय ओलावृष्टि एवं गीता जयन्ति का शुभ दिन होना एक विशेष शुभ बात मानी जाती है। गीता का मत है कि योगभ्रष्टजन पुनः महर्षियों के कुल में उत्पन्न होकर अपने पूर्व-जन्म की अधूरी साधना को पूर्ण करते हैं। अतः भक्त जन ओलावृष्टि को देवगण का हर्ष एवं गीता जयन्ती को इस महापुरुष के ज्ञान का प्रतीक मानते हैं।

इनके परवर्ती जीवनवृत्त से ऐसा पता लगता है कि ये वस्तुतः पूर्णजन्म के योगभ्रष्ट साधक थे। इस सम्बन्ध में प्रामाणिक अन्तःसाक्ष एवं जनश्रुति भी उपलब्ध होती है; जो नीचे लिखी जा रही है।

संभवतः विक्रम संवत् १८८३ की बात है। आचार्य श्री दयालदागजी महाराज अपनी 'रामसभा' मण्डली सहित दक्षिण भारत में धर्म प्रचारार्थ गये। आपने सेड़ापा से प्रस्थान किया और जोधपुर, पणदरा-बालोनरा (जि० बाड़मेर) एवं सांचोर होते हुए गुजरात की सीमा में प्रवेश किया। गुजरात के विभिन्न गाँवों, कस्बों, शहरों एवं राजधानियों में धर्म प्रचार-प्रसार करते हुए कुछ दिन पड़ोस में विराजे। एक दिन धर्मोपदेश की समाप्ति पर पारने बड़ी के निवासों तक आह्वान दम्पति का उन्मेष करते हुए कहा—“ये आश्रम धर्मादि ईश्वर के मुखे भक्त एवं उच्च-होष्टि के मायक हैं। वे जो परमाते हैं, उन्हें सुनने की बड़ी इच्छा है।”

सभा में उपस्थित जनसमुदाय ने अपना सर्वे नामवाचे ब्रह्म नमः का वना सभाया एवं उन्हें श्री दयालदागजी महाराज की सभा में भक्ति किया कहा। वे दम्पति सभा में उपस्थित हुए। अनुमोद पर आचार्य श्री के निवृत्त बंट के वद लःने मने।

श्री दयालदासजी म० ने भी स्वर मे स्वर मिलाया । ब्राह्मण दम्पति एवं रामसभा' तथा उपस्थित श्रोता यह जानकर दग रह गये कि जा भजन ब्राह्मण दम्पति गा रहे हैं; उनको प्रारम्भ श्री दयालदासजी महाराज द्वारा ही हो रहा है । पूरे पद्यो का गायन भी वे ही कर रहे हैं, ब्राह्मण दम्पति तो केवल उनका अनुसरण कर सहगायन करने वाले हैं ।

इस प्रकार अपरिचित पदों का एवं परिचित एवं मानो वञ्छित हों; इस भाँति गाए जाने का रहस्य ज्ञान करने की सबके मन मे उत्कण्ठा हो रही थी, तब भजन समाप्त कर श्री दयालदासजी महाराज ने कहा—“जूनागढ के अन्दर एक रामकृष्ण नाम के नागर मेहता रहा करते थे । वह ईश्वर भक्त थे । एक दण्डी स्वामी उनके गुरु थे । ये पद उन्हीं रामकृष्ण के बनाए हुए हैं । उन्होंने विक्रम संवत् १७६२ को पञ्चभौतिक शरीर का त्याग किया । उनकी समाधि अमुक स्थान पर बनी हुई है । इनका अहमदाबाद एवं बड़ौदा मे बड़ा व्यवसाय चलता था और हरिशंकर नाम का एक पुत्र था, जो अपने पतृक व्यवसाय को देखभाल करने के साथ सत्त्वा परमानन्द के मग ईश्वर की भक्ति किया करता था । रामकृष्ण यद्यपि ईश्वर का अनन्य भक्त था और उसे एक पहुँचे हुए दण्डीस्वामी का उपदेश प्राप्त था, परन्तु वह कृतीन होने से स्पर्शस्पर्श का बड़ा ध्यान रखा करता था, जबकि दण्डी स्वामी सब वर्णाश्रम के लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करते थे । वह चाहते थे कि रामकृष्ण भी 'समत्वदृष्टि' अपना ले ताकि उस का भी उद्धार हो जाय । इस प्रकार अपने निष्पत्ति के प्रति उनकी भी ममता एवं आसक्ति थी । फलतः वह दण्डीस्वामी ही आचार्य श्री रामदासजी महाराज हैं; और उनका तुच्छ दास 'रामकृष्ण' ही यह दयालदास नाम से आगे के सम्मुख विद्यमान है एवं हरिशंकर ही 'पूरणदास' के नाम से पुनर्जन्म को प्राप्त हुआ है ।”

१. मानव प्रदेश मे रतनाम निवासी एक वैश्य का पुत्र श्री श्री दयालदासजी के निष्पत्ति एवं उनके उत्तराधिकारी सम्प्रदायाचार्य हुए हैं ।

परम्परागत जनश्रुति के अनुसार श्री दयालदासजी द्वारा दण्डीस्वामी एवं उनके शिष्य रामकृष्ण के सम्बन्ध में बताया गये जन्म, निर्वाण एवं समाधिस्थिति आदि के तथ्यों की उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर पुष्टि की गई। कहा जाता है कि सर्वप्रथम श्री दयालदासजी म० को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान तब हुआ, जब वे 'गुफा-भजन' में लीन थे और समाधिस्थ हुए। तब उन्होंने अपने गुरुदेव से यह कहा था कि— "ममक जगह मेरे पूर्व जन्म की धरोहर गाड़ी हुई ध्येय ही पड़ी है; क्यों न उसे यहाँ ला कर सदाग्रत एवं जनसेवा में लगा दिया जाय?" परन्तु उन्हें श्रीगुरुदेवने केवल राम भजन ही सार है, अन्य सन्ताप क्यों करता है" कह कर मना कर दिया। यथा:—

वहें पूछा पड़ी घुर आय सोई ।
यहें सदावरत करि सुफल होइ ।
श्री स्वामी उचरे सुनोंदास ।
तुम सूझत कैसे सो प्रकास ॥

श्री राम भजन अरु कृपा आय ।
सो काहें कीजे दुख सन्ताप ।
जिन दिये जन्मसो कर संभास ।
कण कीड़ी कुंजर मणहि भास ॥^१

आचार्य श्री दयालदासजी महाराज के बाल्य काल की घटनाओं और खास कर उनकी शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें कोई चर्लेख प्राप्त नहीं होता; परन्तु इतना सुनिश्चित है कि आचार्य श्री रामदासजी महाराज की देख-रेख में धर्मशास्त्र, काव्य-शास्त्र, एवं नीतिशास्त्र और दर्शन तथा इतिहास की शिक्षा अच्छे विद्वानों द्वारा हुई होगी; क्योंकि तत्कालीन समय में आचार्य श्री के पास ऐसे विद्वानों की कमी नहीं थी। उनका व्यक्तित्व स्वयं श्री रामदासजी म० द्वारा पड़ा

१ आचार्य श्री धनुंदासजी म० विरचित 'पूर्वजन्म' वर्णन।

ठीक-बजा कर निर्माण करना) गया था। उनका लालन-पालन एक विशेष प्रकार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में हुआ था। जिस प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य के सुपुत्र श्री विठ्ठलनाथ एक सुयोग्य उत्तराधिकारी किंवा उनसे भी बढ़ कर हुए; ठीक उसी प्रकार आचार्य श्री दयालदासजी महाराज भी उत्तराधिकारी आचार्य श्री रामदासजी महाराज के पुत्र एवं उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी किंवा उनसे भी बढ़कर श्री मदाद्य रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्य हुए हैं।

आचार्य श्री दयालदास अपनी किशोर वय में ही आध्यात्मिक साधना की ओर कैसे उन्मुख हुए; इस-सम्बन्ध में एक वृत्तान्त का श्लेष मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी किशोर वय में गुरु की सवारी के बड़े शौकीन थे। प्रतिदिन प्रातः काल जब आचार्य धर्म प्रवचन, साधना, आदि में सलग्न होते थे और साधु-संत, भक्त लोग भजन-ध्यान किया करते थे; उस समय ये ऊष्ट पर सवार कई-कई गावों का भ्रमण कर लौटते थे।

एक दिन का वृत्तान्त है कि ये अपने नित्यक्रम के अनुसार प्रवचन करते हुए खेड़ापा गाँव के निकट कजणाऊ नाम के एक दूसरे गाँव पहुँचे। वहाँ इनकी भेंट ग्राम ठाकुर से हुई। यह ठाकुर आचार्य रामदासजी के शिष्य एवं परम भक्त थे। श्री दयालदास को शिक्षित विद्वान् समझ कर यह ठाकुर उनसे कुछ साधनापरक विषय पर चर्चा करने लगे। इस चर्चा से किशोर वय दयालदास को अनुभव हुआ कि यद्यपि उन्होंने विविध विषयों की शिक्षा पाई है, परन्तु श्रीरामदासजी महाराज द्वारा चलाई जा रही साधना पद्धति एवं आध्यात्मिक जीवन का उन्हें (श्री दयालदास को) कोई ज्ञान नहीं है। अतः इन्होंने ठाकुर को बड़ा अपमानित अनुभव किया और पितामही को गुरु रूप में स्वीकार कर उनसे अध्यात्म विद्या एवं योगविधि सहित तारक मंत्र 'तारक' नाम की साधना करने एवं तदर्थ अपना सम्पूर्ण जीवन उत्सर्ग कर देने लगे।

ठाकुर की ठोकर लगी, छोकर बुद्ध गई छूट ।
पोखर फूटो प्रेम को, चत्स्यो प्रवाह झलूट ॥'

जब श्री रामदासजी महाराज को उनका यह निश्चय ज्ञात हुआ तो वे बड़े प्रसन्न हुए; फिर भी इनके बंराग्य की एवं आचरण की कठोर परीक्षा ली गई । तत्पश्चात् साधना की सम्पूर्ण विधि एवं अध्यात्म विद्या का क्रमशः ज्ञान प्रदान किया गया ।

सम्भवतः इस समय इनकी आयु १६ से १८ वर्ष के मध्य रही होगी । अतः यह घटना विक्रम सम्वत् १८३२-३४ के मध्य की ठहरती है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपनी धुन के घनी, लगन के पक्के, दृढ निश्चयी एवं बंराग्यवान् किशोर थे । अपनी इस किशोरवय में ही इन्होंने कठोर एवं सतत की साधना द्वारा समाधिस्थ हो आत्म साक्षात्कार करने का दृढ निश्चय कर लिया और तदनुसार साधन-भजन करने में भी मलग्न हो गये । दृढ बंराग्य, आत्मतत्त्व की जानने की प्रबल इच्छा एवं उत्कृष्ट जिज्ञासा तथा लक्ष्यवेध करने की परम लगन के साथ साथ भजन, ध्यान और चिन्तन मनन के लिये अनुकूल एकान्त एवं निर्जन स्थान की खोज करते हुए खेड़ावा गाँव के सन्निकट स्थित एक पहाड़ी पर पहुँचने लगे । वहाँ परबत शृङ्खला के मध्य एक विशाल शिखर पर इस प्रकार ऊपर उठ आया है कि उसका एक गुम्बर गुफा-नुमा आकार बन गया है । यही गुफा आपकी साधना का स्थान बनी जाया है । यही परमज्ञान की प्राप्ति एवं समाधि की अवस्था प्राप्त हुई । यह गुफा सम्प्रदाय के अनुयायियों द्वारा तीर्थ के रूप में वार्षिक एवं दशमीय मानी जाती है ।

श्री दयालदासजी के गुरु भजन के माध्यम से यह कहा जाता है कि इनकी साधना निरालस नहीं थी । साधना काय में आपकी शेष जिवन सीरा से ऊबना पड़ा । नाता प्रारंभ के क्षणों में ही

गुफा भजन

के क्षणों में ही, परन्तु सब सर्व सिद्ध हुए । अतः

प्रायेणा एवं ईश-स्तुति ही इस व्याधिका शमन करने वाली श्रमोघ प्रोपधि सिद्ध हुई।

इस सम्बन्ध में श्रान्तः साध्य एवं लोक ध्युति इस प्रकार है कि एकान्त गुफा में बैठ आप योगविधिसहित 'राम' नाम का स्मरण करने लगे। इस प्रकार सतत 'राम' नाम का स्मरण करते हुए आपकी स्मरण की उत्तमावस्था (नाभि से र र र ध्वनि का स्वतः उच्चारण) प्राप्त हो गई। सुष-बुध को भूल कर घण्टों तक ध्यानमग्न रहने लगे। मन्त्रपात्र होने लगा। कई दिन इस अवस्था में व्यतीत हुए। पुनः कुल कुण्डलिनि का उत्थापन हुआ और यह मूलाधार चक्र का वेधन कर मेरुदण्ड स्थित सुषुम्ना बिम्बर से शनैः शनैः क्रमशः अप्रसर होती हुई त्रिकुटि पर जा स्थित हो गई। श्री दयालदास सम्प्रज्ञात समाधि में स्थित हो गये। अभी असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था तक नहीं पहुँचे थे। कौन जाने आप इस समाधि में लीन हो कितने समय तक परमानन्द में गीते लगाते रहे ?

एक दिन आप समाधिस्य थे। श्रान्तर्जगत में अध्यात्म शक्तियों का स्फुरण हो रहा था। महान् आश्चर्य कि उसी समय बाह्य जगत में, उस सुन्दर गुफा तथा सम्पूर्ण उपत्यका में वसंतोद्भव प्राणी शोभा बिखेर रहा था। अद्भुत दृश्य था वह !

आपकी तपोभूमि रेगिस्तान का एक शुष्क भाग है। वह पहाड़ी सूखी, हर-भरे वृक्षों से रहित एवं शुष्क मरु-मैदान से घिरी हुई है। परन्तु यह वाल योगी जब श्रान्तर्जगत के परमानन्द में निमज्जित हो वहिर्जगत की सुधि लेते हैं तो वे वहाँ क्या देखत हैं ? वह गुफा घने वृक्षों, सुगन्धियुक्त सताग्रों एवं निर्मल जलाशयों से घिरी हुई है। भरने भर रहे हैं। पक्षी मधुर स्वर में कलरव कर रहे हैं। शीतल, मृदु एवं सुगन्ध समीर संचरण कर रहा है। मनुज बाघों के उद्घोष से वह गुफा प्रतिध्वनित हो रही है। कोयल पंचम-स्वर में घनाप रही है।

और आश्चर्य तो यह कि उसी गुफा के सम्मुख एक परम सुन्दरी मोलह शृंगार-युक्त हो विविध भाव भंगिमा में नृत्यरत है। उसके नूपुरों के मंजुल घोष से गुफा गुँजरित हो रही है। उसने अपने समक्ष विविध पाक एवं पटरस व्यजनों से सजाया हुआ माल रस छोड़ा है। श्री दयालदासजी की समाधि खुलते ही वह सुन्दरी उनके निरुद्ध आ जाती है। श्री दयाल गम्भीर मुद्रा एवं सरल चित्त से स्वभावतः उस देवी का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं।

देखी समय प्रभाव की, बोले वचन वयाल।

मुक्त आधम एकान्त में, विघ्न करत क्यों बाल ॥^१

पूछने पर प्रत्युत्तर में वह देवी नाम विश्वमोहिनी और अपने को इन्द्र की अप्सरा बताती है। वह काम-उबर से पीड़ित अपने तन और मन को शान्त करने का घृणित प्रस्ताव रखती है। परन्तु स्वभावतः दृढ़ वैराग्य एवं अविचल भक्ति-युक्त स्थितप्रज्ञ श्री दयालदासजी के मन पर इन वचनों का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वे विश्वमोहिनी को मायिक पदार्थों व संसार की अस्सारता का उद्देश करते हैं और क्षणभंगुर सुखों के लिये इस दुर्लभ जीवन के अमूल्य क्षणों का आत्म कल्याण में उपयोग करने का निर्देश देते हुए पुनः समाधि में लीन हो जाते हैं।

अपने रूप-लावण्य एवं संमोहित करने वाली मोहक भृंग-भंगिमा तथा मनसिज शर सदृश-नेत्र कटाक्ष पर गवित उस सुन्दरी की श्री दयालदास की इस उदासीनता से अपना बड़ा अनादर अनुभव हुआ। वह क्रोधवश उन्हें अन्धे होने का शाप दे कर इन्द्रलोक को प्रस्थान कर जाती है।

यह अवमान कीन तुम मोरा, ताते देहों शाप कठोरा।

अग्य होउ यह शाप हमारा, कीन पाप तहि कर प्रतिकारा ॥^२

१. श्री दयालु दिव्य चरित्र पृ० ४७

२. वही।

नेत्र पीड़ा एवं
ईश-स्तुति

अहो पाठक ! ईश्वर की लीला, प्रकृति की
क्रीड़ा अथवा जगत्-नियन्ता की इच्छा—
कुछ भी कहो। वह परम सुन्दरी कौन

थी ? कहीं से आई ? उस पहाड़ी को कुछ क्षणों के लिये अपनी क्रीड़ा
हेतु नन्दन-कानन बना कर पुनः सूखी महस्यली छोड़ कहीं गई ? क्या
यह माया थी अथवा मन का भ्रम ? यदि मन का भ्रम ही हो तो फिर
तत्काल पश्चात् नेत्र पीड़ा क्यों हुई ? क्या हम इसे केवल मनो-
विज्ञान का ही विषय मान कर छोड़ दें अथवा वह अध्यात्म शक्ति
का विषय है ?

बाल योगी श्री दयालु देव के मन पर तो उपर्युक्त घटना
का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु आश्चर्य ! कुछ ही क्षणोपरान्त इस
बाल योगी के नेत्रों में पीड़ा छुट होती है। धीर-गम्भीर योगी की
समाधि टूट जाती है। असह्य पीड़ा से नेत्रों की ज्योति समाप्त हो
जाती है। जनितेन्द्रीय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को इस पीड़ा ने प्रसहाय बना
दिया। सभी प्रकार के औपधोपचार किये गये परन्तु एक भी सफल
न हो सका।

अन्ततः भक्त का बल भगवान् की शरणागति होती है।
दृष्टिनाश और नेत्रों में होने वाली सतत अमह्य पीड़ा को शमन
करने के लिये श्री दयाल पुनः एकान्त स्थान को चले जाने हैं। वहाँ
वे मनन करने लगे—“कहाँ जरामरण के दुःखों की समाप्ति का प्रयास
कर रहा था, परन्तु हे भगवान् आपने उसका विपरीत अर्थ समझ,
इस पंचभौतिक शरीर का ही दुःख समा दिया। आपका शरणागत
भक्त दुःख मुक्त, ऐसा तो यह पहली बार ही हुआ है।”

उलटा समझे राम, ओखारों साधो कियो ।

शरणागत दुख ताम, यह कारण अबहो भयो ॥^१

१ श्री कृष्ण सागर—बहु आर्चना अथ, जिते नेत्र पीड़ा को शान्त करने के निचे श्री
दयालदास ने रचा था। इनसे घटना की आभा-विशेषता भी
विष्ट होती है।

इस प्रकार मनन करते हुए श्री दयाल नेत्रों की घसह पीड़ा होने पर भी उसके शमन के लिये, उस करुणासागर परब्रह्म परमात्मा से काव्य बद्ध प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते एक बहुत ही सुन्दर “करुणासागर” नामक काव्य ग्रन्थ [काव्यात्मक स्तुति] की रचना कर दो। इस ग्रन्थ की समाप्ति पर श्री दयालदासजी म० उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा में इन शब्दों में प्रार्थना करते हैं :—

“काल दुकाल संभाल करं करुणा के सागर ।
भाल असराल त्रिकाल, टरं हरि कृपा कर ॥
जन्मा जन्म अनन्त, कहा बरणांत दुःख जीवस ।
भव सहायक महाराज, राज सारण धिन पीवस ॥
रामइन्द्र हरिजन घटा, यह वर्पा भव कीजिये ।
दयाल घाल शरणागति, अपनो करि के लीजिये ॥

[करुणा सागर]

अर्थात् ‘हे करुणा के सागर राम ! (काल दुष्काल) शुभ या अशुभ हर समय आप ही इस जीव की सार सम्भाल करने वाले हैं। हे हरि ! तीन ही समय में समस्त दुखों की उवासाएँ आपकी कृपा से दूर हो रहती हैं। इस जीवात्मा के दुःख का वर्णन करके क्या कहें—वह तो जन्म जन्म में अनन्त कष्ट पाता आ रहा है। किन्तु हे समर्थ स्वामी राम ! आप धन्य हो। अब यह जीव रामजी की शरण में आया है, आप रक्षा करो।”

‘हे राम आपतो इन्द्र स्वरूप हैं। आपके भक्त महात्मा संत मेघमाला के समान हैं, उनके द्वारा कृपावृष्टि करवाइये। और यह दयाल आपका बालक है, उसको शरणागत रूप में घाना लीजिये। जिससे करुणा बरुणालय आपका नाम चरितार्थ हो जावे।”

[करुणा सागर-प्रथममुक्तावली टीका]

इस प्रकार स्तुति-प्रार्थना एवं भगवान् की शरणागति के भावों से ओतप्रोत हो आत्म समर्पण कर देने के पश्चात् भी यदि नेत्र ज्योति समाप्त हो गई तो फिर हे भगवान् आपको भक्त वत्सल एवं भक्तभयहारि' अथवा शरणागत रक्षक कौन कहेगा ? भक्त-रक्षक होने का आप दावा करते हैं, आपके उम्र वचनों (बैन) का क्या हाल होगा ?

यों करतीं जाती नयन, बैन समासी केत ।

[कहना बत्तीसी]

भक्त ने सर्व प्रथम भगवान् की स्तुति-प्रार्थना की, फिर आत्म निवेदन के भाव प्रकट किये । परन्तु इस कथना बह्मालय भगवान् के कानों में मनक पड़ो प्रतीत नहीं हुई । तब उस भक्त की स्त्री भी बड़ जाती है । वह उसे अपने वचन 'बिरद बाहु' आदि याद दिलाता है और उपालम्भ देता है । तभी उस आत्मा पुकार को भगवान् सुनने को तत्पर होते जान पड़ते हैं ।

श्री दयालदास जी महाराज द्वारा उपर्युक्त स्तुति-प्रार्थना की जाती है फिर उन्हें उपालम्भ दिया जाता है । उसके अन्त में श्री दयालु देव को किसी के पदचाप सुनाई दिये, जो उत्तरोत्तर समीप आते गये । फिर आशक्त ने श्री दयालदेव के नेत्रों की ओरने कर कमलों से स्पर्श करते हुए भावों धीवध दे रहा है, यह वचन कहा कि हे वत्स ! तुम्हें क्या पीड़ा है ?

उस दिव्य पुरुष के दिव्य धीवध का प्रभाव भी दिव्य ही था । कर स्पर्श ने नेत्रों की पीड़ा शान्त हो गयी, और नेत्र ज्योति पुनः लौट आई । श्री दयाल जी महाराज क्या देखने हैं कि उनके सामने कोई तेजपुञ्ज महात्मा खड़े हैं । उनका प्रभाव अनीतिक है । उनके देहात्मिक का अवलोकन करते ही कण्ठ गद्गद हो गया और बाणी मोन धारण कर लिया । स्वयं उस दिव्य पुरुष के दर्शन मात्र के गान्ध में विभोर हो गये । फिर सोचा मे कोई योगी पुरुष जान पड़ते हैं ।

अतः साष्टांग दण्डवत् प्रणाम किये और विनीतभाव से करबद्ध हो उनका परिचय जानने की इच्छा प्रकट की गई। प्रत्युत्तर में वह महापुरुष बोले—“हम साधु-हैं। हमतो रमते राम हैं। किसी निश्चित स्थान पर हमारा निवास नहीं है। फिर भी तुम्हारे परिचय के लिये इतना बतला देते हैं कि हम प्रायः ‘मानसरोवर’ [मन का मन] में निवास किया करते हैं।” यह कहते हुए वह महापुरुष देखते-देखते गायब हो गये।

श्री दयालुदेव इससे अत्यन्त विस्मित हुए और उनके मन में तरह-तरह के शंका-समाधान होने लगे। वे सोचने लगे क्या ये कोई संत महापुरुष हैं? अथवा स्वयं निर्गुण ‘राम’ जिन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है।

पाठकगण ! यह घटना अपने आप में अत्यन्त आश्चर्यजनक, असम्भाव्य एवं अलौकिक प्रतीत होती है। परन्तु महापुरुषों के जीवन में ऐसी दिव्य घटनाओं का घटित होना कोई असामान्य प्रतीत नहीं होता। श्री दयालुदेव स्वयं इस घटनावृत्त से अत्यन्त विस्मित हुए। लम्बे समय तक उसे मनन करते रहे। परन्तु कुछ भी समाधान नहीं पा सके। इस मध्य आपके गुरुदेव आचार्य श्री रामदास जी महाराज ने इस सारी घटना का आभास पा लिया था, वे आपके निकट पधारे और शंका समाधान करते हुए सङ्क्षेप दे कर मन के भ्रम का निवारण किया। अहो ! धन्य है, वह दयालुदेव जिनकी आत्मपुकार पर निराकार उस ब्रह्म ने भी दिव्य संत रूपी आकार ग्रहण कर आपकी दर्शन दिये।

इस भगवद्दर्शन की अनूपम घटना से श्री दयालदास अत्यन्त अभिभूत हो गये और गद्गद वाणी में उस अनिर्वचनीय परब्रह्म परमात्मा की स्तुति के उद्गार छप्पय छन्द में प्रवाहित होने लगे, जो इस प्रकार हैं:—

नमो निरंजन देव, सेव किन्हीं पार न पाया ।
 अमित अयाह अतोत्त, नमो अनमाप अजाया ॥
 एक अलण्ड अमण्ड, नमो अनमंग अनाद ।
 जय में ज्योति उद्योत, नमो निर्मल मुखाद ॥
 नमो निरंजन आप हो, कारण करण अपार गत ।
 रामदास वन्दन करे, नमो नूर भरपूर तत ॥

(श्री दयालदास जी म० की वाणी)

यह घटना भाचार्य श्री दयालदास जी महाराज की कठोर
 घना और उच्च आध्यात्मिक स्तर की ओर इंगित करती है। नेत्र
 रोग के वास्तविक कारण पर किसी का मतभेद होना सम्भव है।
 मनु यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि उन्हें अपनी साधना काल में
 कर नेत्र रोग से पीड़ित होना पड़ा था। उसका निवारण किसी भी
 पथ से जब सम्भव नहीं हुआ तब ईश-स्तुति-प्रार्थना की गई। इस
 प्रसंग हो 'कल्याणसागर' नामक ग्रन्थ एवं 'रक्षाबत्तीसी' तथा 'प्रदा-
 ...त्तीसी' ग्रन्थों की रचना की गई। ये उच्च कोटि के प्रार्थना ग्रन्थ
 समझे जाने हैं। इन्हीं ग्रन्थों के प्रसंग से इस घटना की प्रामाणि-
 कता सिद्ध होती है। यह गुफा, जहाँ साधना की गई थी, वर्तमान में
 भी सुरक्षित है और दर्शनीय स्थानों में से एक है।

सम्भवतः गुफा भजन एवं नेत्र पीड़ा की यह घटना विह्वल
 सम्बत् १८३५ और १८४५ के मध्य की हो; अधिक सम्भावना वि० म०
 १८३५-३८ के आस-पास होने की है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जन्म
 सम्बत् १८१६ से १८४६ तक का समय, लगभग ३० वर्षों की मुदोधे
 बालावधि आपकी निष्ठा, साधना एवं अनुभवों का अर्जन करने में व्यतीत
 हुई। यह तक आपकी निष्ठा पूर्ण हो चुकी थी, साधना परिपक्व हो कर
 आत्मसाक्षात्कार की अवस्था में परिणत हुई और काम्य-कला में
 निहार जाने लगा था। धार करने ज्ञान, साधना एवं अनुभवों द्वारा

लोकमंगल करने के लिये लोक-समाज के भीर निकट भाने की कटि-बद्ध थे। प्रतीक्षा थी केवल किसी सुअवसर की— और वह अवसर शीघ्र या उपस्थित हुआ। मानों स्वयं विधाता उपयुक्त समय पर उचित अवसर सम्प्रदान करने की ताक में ही थे।

घटना विक्रम सम्वत् १८४६ फाल्गुन शुक्ल पष्ठमी की है; जबकि जोधपुर नरेश श्री विजयसिंह के चार सुतर-सवार आचार्य श्री रामदासजी महाराज के देश-निष्कासन का आदेश लेकर सेड़ापा पहुँचे। हुआ यह कि एक दिन जोधपुर राज्य के राजगुरु गुसाईजी महाराज आचार्य श्री रामदासजी महाराज के फनकड़ बसाड़ा (आचार्य धाम सेड़ापा) में पहुँचे; जहाँ सभी संत साधक ईश्वर-भजन एवं साधना में तल्लीन थे; फलतः गुसाईजी महाराज का यथोचित मान-सम्मान नहीं हो सका। वह बड़े नाराज होकर जोधपुर लौटे। वही पहुँच कर उन्होंने महाराजा के कान भरे कि सेड़ापा के संत धर्म के नाम पर पाषण्ड करने हैं। वे बड़े ठोंगी हैं और मोची भाली जनता को मूढ़ने के लिये महात्मा बन बैठे हैं। चतुरवर्ग की रामभक्ति का उपदेश दे कर बड़ा धनधन कर रहे हैं। राम भक्ति के नाम पर ये पाषण्डी शापु वर्गाधम धर्म की मर्गाश की भंग कर रहे हैं। साथ ही धर्मात्मा राजा के शासन में इस प्रकार धर्म फैल रहा है। राजन! आपका कर्तव्य है कि आप समय रहते उनको रोकिये। राजगुरु ने इनके प्रमाण के लिये स्वयं की एक मात्ती के हार में प्रस्तुत किया। फिर क्या था, मन्त्र-मन्त्र की जाँच कराए बिना ही महाराजा ने आचार्य श्री रामदासजी को देश-निष्कासन का आदेश दे दिया।

जब आदेश बाहर चार ऊँट सवार सेड़ापा पहुँचे तो उनकी प्रवृत्ति में श्री दयापदामजी महाराज से ही हुई। वह ऊँट पर चढ़ कर पाल के पाल में दूध के साथ काज का मुद्दावना मयद था। सेड़ापा की ४ से ८४-८६ किमीमीटर दूर छोटी सी पर्वतीय उपरवडा ॥ निम्न इस राम महोदय की घोषा ही निरामा थी। धनेश्वरी कर्तुमन ६६

साधक प्रातः कालीन संध्या में तल्लीन थे । राम-नाम स्मरण की सु-मधुर ध्वनि से सारी उपत्यका प्रतिध्वनित हो रही थी । अनेकों साधक ध्यान एवं समाधि की प्रक्रिया में संलग्न थे । आचार्यश्री राममहोले के विशाल भवन और प्रांगण से दूर, उत्तर दिशा में बाहर की ओर स्थित जलकूप के किनारे एक सिला पर आसन लगाए धीर-गम्भीर मुद्रा में चिन्तन-मनन में निमग्न थे । सम्पूर्ण परिवेश जादुई प्रतीत हो रहा था । एक दिव्य अनुभूति का साक्षात्कार हो रहा था ।

कहा जाता है कि महाराजा के आदेश-वाहक इस दिव्य परिवेश को पाकर इतने अभिभूत हो गये कि उनसे महाराजा का आदेश कहते नहीं बन पाया । उस समय आचार्य श्री रामदासजी महाराज ने उन पर यह प्रकट किया कि वे वहाँ किसी विशिष्ट कार्य से आए हैं, अतः उन्हें अपना कर्तव्य पालन करने में सकोच नहीं करना चाहिए । तब प्रतीव भारी मन से सकुचाते हुए उन्होंने आदेश की प्रति आचार्यश्री के चरणों में रख दी, जिसे आदेश पा कर श्री दयालदासजी महाराज ने पढ़कर सुनाया ।

राजा का आदेश-पत्र सुनने मात्र की देर थी । बस फिर क्या था, आचार्यश्री राम महोला भवन के बाहर जहाँ विराजे थे, वहाँ से बाहर ही बाहर मारवाड़ राज्य की सीमा ■ बाहर जाने के लिये चल दिये । आचार्य श्री दयालदासजी महाराज ने भी उनका अनुसरण किया । खबर तुरन्त पूरे राम महोला में फैल गई । अनेकों साधु-संत एवं साधक भी चल दिये आचार्यश्री का पदानुसरण करने आचार्यश्री की आज्ञा थी कि साधन-भजन में सहायक उपकरण एवं गुरुवाणी की पुस्तक के अतिरिक्त अन्य कुछ भी वस्तु साथ न लो जाय । बस, वसा ही हुआ । देखते ही देखते ११७ संत एवं साधकों की मण्डली आचार्यश्री दयालदासजी के नेतृत्व में आचार्य श्री रामदासजी महाराज का अनुगमन करते हुए वहाँ से प्रस्थान हो गई । चारों

सन्देश वाहक भवाक् रह गये उस अद्भुत दृश्य को देख कर। उस विशाल किलानुमा भवन, उस रमणीय प्रांगण, रम्भाती हुई मनेछों दुधारु-गायों, झलकृत रथ, सजे हुए घोड़े एवं वहाँ की प्रतुन सम्पत्ति के प्रति न किसी का अनुराग झलक रहा था एवं न ही उनमें लेश मात्र भी थी ममता। सच्चे निस्प्रेही ये थे। सन्देश वाहक राज्य कर्म-चारियों ने अर्जें की कि वे 'अपनी गायें', बल, रथ, घोड़े, ऊँट आदि चल एवं भचल सम्पत्ति साथ लेकर जायें, यही नरेश का आदेश है। परन्तु आचार्यश्री ने प्रत्युत्तर में कहा कि इन सबको साथ ले जाने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। रही महाराजा के आदेश की बात। आदेश तो वे एक रामजी (परमात्मा) का ही मानते हैं। उन्हीं की इच्छा थी कि हम पर्यटन करते हुए लोक मंगल सम्पन्न करें। राज्यादेश तो मात्र निमित्त है।

वर्षों तक साधनरत रह कर जिस सत्य की अनुभूति की गई, जिस साधना की सिद्धि से आत्म-सत्य का साक्षात्कार किया, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में जो नवीन अनुभूतियों एवं उपलब्धियों को प्राप्य किया, अब लोक मंगल के लिये उनका प्रचार-प्रसार करने हेतु यह देश निष्कासन का राज्यादेश उन्हें सुमंगलकारी प्रतीत हो रहा था।

आचार्य श्री रामदासजी महाराज की प्रेरणा से श्रीदयालदास जी महाराज ने इस यात्रा की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में नव चेतना का संचार करने का रूप प्रदान कर दिया। पर्याप्त लगभग ढाई सौ वर्षों की इस यात्रावधि में राज्या-महाराजाओं से निष्कट का सम्बन्ध स्थापित कर उनकी राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि को संशोधित एवं परिशोधित कर परिष्कृत बनाया। सामन-नीति को धर्म-नीति से अनुशासित किया एवं समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठित किया। विभिन्न प्रदेशों

के परम्परागत शास्त्रीय पण्डित वर्ग की स्वार्थ पूर्ण धर्मनीति एवं उनके संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण में उदारता एवं विशालता का समावेश करने में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली ।

धर्म, जो कर्मकाण्ड के घेरे में घिर चुका था, उसे प्राचरण में उतारने और आध्यात्मिकता से संयुक्त करने के लिये इन्होंने पर्याप्त प्रयास किया; जिनमें इनको प्रशंसनीय सफलता मिली । सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जन करने हेतु किये जाने वाले लोक दिक्का धार्मिक-कृत्य, उससे अधिक तीव्रता से ध्यान पर लोक मंगल की भावना से दान-पुण्य एवं समाजोपयोगी कार्य करने तथा सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए साधना द्वारा आध्यात्मिक अनुभूति की उपलब्धि करने के लिये लोक-समाज को प्रेरित किया । इस प्रकार आपने अपने बहुमुखी व्यक्तित्व के माध्यम से धर्म, राजनीति और समाज में अनेक विषय सुधार किये ।

संत-मत के साधक इस महापुरुष को अनेकानेक ऐसी समस्याओं से झूझना पड़ा, जिनसे संत-मत में प्रवर्तक कबीर आदि भी मुक्त थे । कबीर को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके सिद्धांत एवं साधन पद्धति की धार्मिक जगत में मान्यता मिलती है अथवा नहीं । धर्म का और अपने विचार तथा दृष्टिकोण का प्रचार-प्रसार करने हेतु उन्होंने कभी शास्त्रीय वाद-विवाद का मार्ग नहीं अपनाया । वह अपनी अक्षरशः एवं उलटबांझियां से ही विरोधियों को निरुत्तर कर देना पर्याप्त समझते थे । उनके परवर्ती संत-मत के प्रचारक भी इसी पथ पर चले । फलतः संत-मत एक रहस्य मात्र बनकर रह गया । वह धार्मिक पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार आन्दोलन का रूप ग्रहण नहीं कर पाया । अन्यान्य समुद्योपासक बौद्ध-सम्प्रदायों के साथ जो बटुता और संमनस्य फल चुका था, वह भ्रम से ।

समय-सीन सत्तान्दी के सुदीर्घकाल तक संत-मत की साधना इस देश में होती रही, फिर भी सब कुछ अस्पष्ट एवं मात्र रहस्य बनी

हुई थी। निर्गुण भक्ति, राम नाम की साधना, समाज के चतुर वर्गों और आश्रम के लोगों द्वारा संन्यास-ग्रहण करने को अब भी सन्देह तथा चुनौती की नजरों से देखा जाता था। फलतः आचार्य श्री दयाल दासजी महाराज को इन्हीं समस्याओं को लेकर परम्परागत शास्त्रीय मत के पण्डितों की शंकाओं का समाधान करने हेतु तर्क संगत विवाद का मार्ग अपनाना पड़ा। ऐसे शास्त्रीय वाद-विवादों में प्रायः ही आप विजयी रहा करते थे। बहुधा विरोधी पण्डित समाज तक आपके स्पष्ट मत और तर्क संगत विवाद की प्रामाणिकता को अनुभव कर इनकी प्रशंसा करने लग जाता था।

एक बार राजपूताने के पण्डित वर्ग का सोजत शहर में जमाव हुआ। सम्भवतः यह वही समय था, जब आप मारवाड़ (जोधपुर) रियासत से निष्कासन का आदेश पाकर मेवाड़ (उदयपुर) होते हुए दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे। पण्डित वर्ग के लिये यह समय अत्यन्त ही अनुकूल था। क्योंकि एक रियासत के नरेश ने इन्हें निर्वासित किया था, अब शास्त्रार्थ में भी इन्हें पराजित कर पण्डित वर्ग निर्गुण-भक्ति, राम नाम की साधना द्वारा योग सिद्धि एवं संत-मत के अन्य सिद्धान्तों को अध्यात्मिक एवं अशास्त्रीय करार देने का सुनहरा अवसर वे यों ही गंवा देना नहीं चाहते थे। फलतः आचार्य श्री का सोजत शहर में पड़ाव होते ही वेद-वेदांगों के धुरन्धर पण्डित एवं मूर्धन्य विद्वान् वहाँ पहुँच गये और हो गई शास्त्रार्थ करने की सलकार। आचार्यश्री ने उनकी चुनौती स्वीकार कर लिया। फिर क्या था; विविध विषयों की चर्चा होने लगी और एक सम्वा शास्त्रार्थ (शास्त्रीय वाद-विवाद) छिड़ गया।

श्री दयालदासजी महाराज ने शान्त किन्तु गम्भीर भाव से उनकी एक-एक शलाका का शास्त्रयुक्त विचारों एवं प्रमाणों से समाधान कर दिया। अब वे पण्डित जो विद्वेपो प्रतीत हो रहे थे; शास्त्रार्थ के अन्त में आपके प्रशंसक बन गये :—

आह्वान द्वेष करण को भाया, बांछित समय पदारथ पाया ।
 रामदास गुरु बोले जब ही, संशय पट खोले सब ही ॥
 दयालबाल को आज्ञा दीह्यो, ग्रन्थों उक्ति वार्ता किह्यो ।
 वर्यं छेद अवरण दशये; पण्डित कह भक्त दर्शन पाये ॥
 बंदन करि अपने घर गया, होनहार कोई कारण भया ।^१

एक ग्रन्थ जनश्रुति के अनुसार ऐसा ही चुनौती भरा शास्त्रीय वाद-विवाद एक बार कुम्भ के धार्मिक मेले के अवसर पर भी किया गया था । कहा जाता है कि आचार्य श्री दयानंददासजी महाराज द्वारा अनेक सम्प्रदायों के धर्माचार्यों एवं पण्डितों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं का समाधान अत्यन्त ही कुशलतापूर्वक किया गया था । इस अवसर पर आपने एक पद्यमय ग्रन्थ की भी रचना की थी; जिसका विषय अति गूढ़ एवं शास्त्रीय बताया जाता है । इससे इनकी मान्यता एवं लोक प्रसिद्धि भी बढ़ गई । उस ग्रन्थ के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । कुछ सूत्रों का कहना है कि यह ग्रन्थ इनकी ३५ हजार श्लोकमेधा की उपलब्ध अप्रकाशित वाणी का ही कोई अंश है । ऐसा भी कहा जाता है कि तभी से इन्हें एक सम्प्रदाय के आचार्य के रूप में कुम्भ जैसे धार्मिक मेले में अपना शिविर लगाने और धर्माचार्य की अन्य मर्यादा रखने की मान्यता प्राप्त हुई ।

सम्भवतः यह घटना विक्रम संवत् १८५५ ॥ पश्चात् की हो; क्योंकि इस घटना का उल्लेख हमें आचार्य श्री दयानंददासजी म० द्वारा रचित आचार्य श्री रामदासजी महाराज के जीवन-चरित्र 'श्रीगुरु प्रकरण परची' नामक ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है । यदि यह शास्त्रार्थ इनके पूर्ववर्ती आचार्य श्री रामदासजी महाराज की विद्यमानता में किया गया होता तो उसका उल्लेख उनके जीवन-चरित्र 'श्रीगुरु-प्रकरण परची' में अवश्य ही किया जाना ।^२ फिर भी इनका मुनिचिन्तन

१. श्री दयानंददास :—गुरु प्रकरण परची

२. गुरु प्रकरण परची रचनाकाल वि० सं० १८५५.

है कि आचार्य श्री दयालदासजी महाराज को प्रकाण्ड पण्डितों एवं विद्वानों के समस्त शास्त्रार्थ और काव्य-कला का प्रदर्शन करने के प्रेक्ष्य अवसर प्राप्त हुए। आप प्राच्य-कवि थे। काव्य-कला आपके लिये सहज थी। अतः सारगर्भित भाषा में पण्डितों के समस्त शास्त्रों व तत्त्व चिन्तन पर चर्चा आरम्भ करते ही सहज एवं स्वाभाविक तौर पर काव्य-स्रोत प्रस्फुटित हो प्रवाहित होने लगता था। एक बार राव चूण्डावत श्री गोपालजी के दरबार में विक्रम संवत् १८४८-४९ में हुए काव्यबद्ध प्रश्नोत्तर का वर्णन इस प्रकार मिलता है :—

आसण दिसे दयाल विराज, प्रश्नोत्तर भयो समाज ।
 अनभव शब्द छोल अपार, छन्द प्रबन्ध गिनत न पाव ॥
 अनभव अगम सिध अघाह, नरपति सभा कहे बाह बाह ।
 ऐसा साथ देह्या नाथ, छन्द अपार कहता जाय ॥^१

आचार्य श्री दयालदासजी महाराज का मस्तिष्क पक्ष जितना सबल था, उतना ही हृदय पक्ष भी। उनकी काव्य-कला, बहुमुखी प्रतिभा, विद्वत्ता एवं तर्कपूर्ण विचारणा, आदि सब कुछ जैसी बेजोड़ थी, वैसी ही उनमें उदारता, भावुकता, भक्त हृदय की दीनता एवं पर-दुःख कातरता भी थी। इस सम्बन्ध में हमें एक घटना-प्रसंग का विवरण उपलब्ध होता है। यह घटना विक्रम संवत् १८६१ की है। उस समय मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा था। चहुँतरफ अन्न-जल के लिये भूखे-प्यासे लोग दाने-दाने के लिये तरम रहे थे। दीन जनता की कष्ट पुकार आपके पास भी पहुँची। उनमें आपने साक्षात् दरिद्र-नारायण के दर्शन किये। उनके कष्ट-कन्द से द्रवित हो आपने अपना थोड़ा-सा सुरक्षित धन भण्डार सोन दिया। सदाविरत चलने लगा। परन्तु यह सीमित धन भण्डार बीड़ी की नाल सदृश आने वाले भूखे-प्यासे लोगों के लिये भला ~~न~~ तक

चल सकता था । वह छीघ्र ही समाप्त होने को आ गया और नौबत आ पहुँची स्वयं के भूखों रहने की । परन्तु इस उदारमना महापुरुष ने फिर भी सदाव्रत जारी रखा ।

इस सम्बन्ध में अनेक जनश्रुतियाँ एवं ग्रन्थः सादर उपलब्ध होते हैं कि अन्न भण्डार अति सीमित था और वहाँ पहुँचने वाले अकाल पीड़ित लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी जिनके लिये आचार्य श्री दयालदासजी महाराज को एक लम्बे समय तक यह सदाव्रत (सबके लिये मुफ्त भोजन व्यवस्था) जारी रखना पड़ा । इसे आपकी आध्यात्मिक साधना की सिद्धि फल-स्वरूप घटित होने वाली एक चमत्कारिक घटना के रूप में स्मरण किया जाता है । तत्कालीन विद्वान्-कवि श्री सात्तिगरामजी ने इस घटना का विवरण इस प्रकार दिया है :—

इक दिन भण्डारी अन्न कील, जब भाड़ बुहार कोठार लीन ।
कहुँ मोल उमारो रजा होय, जन दयाल कह्यो हरि-सा न कोय ॥
जब चले दास कोठार देख, वही भवन नाज आनन्द पेल ।
नित रहत भण्डारे हमद सिद्ध, प्रसाद साथ महिमा प्रसिद्ध ॥^१

आचार्य श्री दयालदासजी महाराज जितने उदार, दयालु एवं सहृदयी थे, उतने ही निर्भयी एवं स्पष्ट वक्ता भी थे । कटु सत्य कहने में भी इन्हें कोई हिचक न थी । घटना विक्रम संवत् १८८६ की है । उस समय ये आचार्य श्री रामदासजी महाराज के साथ बीकानेर नरेश श्री सुरतसिंहजी के आतिथ्य में चातुर्मास कर रहे थे । उसी समय जोधपुर नरेश श्री विजयसिंहजी को आचार्य श्री रामदासजी महाराज को जोधपुर रियासत से निर्वासित करने पर पश्चाताप हुआ । वह किसी तरह अपनी इस भूल को सुधार लेना चाहते थे । अतः उन्होंने आचार्यश्री से क्षमा याचना करने का निश्चय

विना । आचार्यजी के पुत्र मेहुणा ने धाकर बिरादने की शर्तों
 करने का जो एक विचार था । उनका जोधपुर महाराज ने धाकर
 जो जो एक एक विचार विचार करने किने पर परवादाय शक्त को
 हुए आचार्यजी ने इस कहते रहे जो और उन्हें पुनः मेहुणा धाकर
 बिरादने की शर्तों के आचार्यजी को रहे जो । स्वयं महाराज जो
 विचार्यजी के हस्त के विचार हुआ यह सब लेकर अब उनका निजी
 महाराज आचार्यजी के पास बोकानेर पहुँचा तो आचार्यजी समा-
 चार धारा कर महाराज को आचार्यजी के धीविष पर विचार करने
 लगे । उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मारवाड़ माना धारा नहीं
 माना हरि इच्छा पर निर्भर करता है । परन्तु जो दयालुधर्म
 महाराज ने तुल्य कदु सत्य विचार दिया । उन्होंने महाराज को धारण
 सत्य शक्तों में उत्तर तिम धेवर कि हे राजन ! राम भक्ति का
 उद्देश करने के जिस धाराधन विचारने हमें देश-निकामा दिया
 था, वह धाराधन तो हम धार भी कर रहे हैं और भविष्य में उसे
 रोड़नेवाने नहीं है, फिर ऐसा कौन-सा कारण बन गया है कि धारा
 हमें वापस पुना रहे हैं :-

हम भुञ्जी करतां त्रिकां, भुञ्जी धमहं करंत ।
 जो धादी करता नुरति, तोई तिरं धरत ॥
 जब कहियो आबो परा, कारण कोर धोव ।
 जब कहियो आबो इहाँ, बुझू राज विवेक ॥

इस शब्दोक्ति ने आचार्यजी दयालुधर्म महाराज को
 निर्भीकता, आरिषिद्ध दृष्टि एवं उनके दृढ धारण की प्रशंसा
 मिलती है । इस प्रकार हम माने हैं कि इनका धारण उन सब
 विवेकधर्मों और श्रुतियों में सुमग्न था, जो एक धारणाधर्म पर
 धारित उद्देशक एवं समाज सुधारक के जीवन को इतना

रखने के लिये आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य समझी जाती है।
आचार्य श्री दयालदासजी महाराज के ये तीनों ही रूप हमारे सम्मुख हैं।
एक उन्होंने धार्मिक पुरुष के रूप में घनेक सत एवं साधको का मार्ग
दर्शन किया। दूसरे उनके सम्प्रदायान्तर्गत आत्मविज्ञान महात्मामो
की सुशोभित परम्परा स्थापित हुई, जिनके समय-समय पर मुमुक्षुजन
आशान्वित होते रहे हैं। दो, सच्चे धार्मिक उपदेशक के रूप में ये
समाज में बधनी घोर करनी की एवता स्थापित करने के पक्षधर थे।
वैयक्तिक जीवन में सत्कर्म, सदाचार एवं सद्भावों का उन्मेष
र सामाजिक जीवन को परितृप्त करने के लिये सतत मग्न रहे।
मैं का सम्बन्ध व्यवहारगत आचरण से जोड़ कर उसे लोक-दिल्लाऊ
संकाशों के बजाय आत्म-साक्षात्कार एवं अनुभूति का विषय घोषित
था। उन्होंने धार्मिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को प्रथम
था। व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों की उदार एवं धनिष्ट बना
र सामाजिक जीवन में मधुरता और आत्मीयता की स्थापना करना
उनकी आध्यात्मिक धार्मिकता का सार तत्व था।

तीन, समाज सुधारक के नाते वह व्यक्ति के जीवन को
अविश्वासों, अज्ञान और दोषण से मुक्त कर उदार चरित्र
उत्तम जीवन, जीने एवं सब प्रकार के भय तथा आतंक से विहीन
आचरण करते हुए कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों को आत्मसात
व्यक्ति संकुचित स्वार्थ से ऊपर उठ उदार एवं उत्तम जीवन
जीत करे, ऐसा सामाजिक परिवेश स्थापित करने और तदनुरूप
स्थितियों उत्पन्न करने की दिशा में वह संलग्न रहे। एक सुधारक
नाते आचार्य श्री दयालदासजी महाराज व्यक्ति के सुधार से समाज
पर का सदैव प्राप्त करने के पक्षपाती थे। अतएव वह सर्वप्रथम
व्यक्ति के जीवन को उदार एवं उत्तम देखने के पक्षपाती थे। इसके लिये
सकल जीवन में साधना और सामाजिक जीवन में सेवा को विशेष
व दिया करते थे।

इस प्रकार सेवा एवं साधना के तटबंधों से जीवन-मरिचा का प्रवाह उस अनन्त सत्ता-सागर की ओर उन्मुख करना ही लौकिक जीवन की सफलता और पारलौकिक सिद्धि एवं निःश्रेयस की कसौटी माना गया। आध्यात्मिक सिद्धि एवं सफलता के लिये साधना जहाँ अपरिहार्य है, वहाँ लोक जीवन को सुखी-सानन्द एवं समृद्ध करने के लिये लोक-सेवा का आदर्श भी अत्यावश्यक है। दान-पुण्य एवं परोपकार के अभ्यास्य समस्त कार्य लोक सेवार्थ सम्पन्न किये जाय—यही उनके उपदेशों का सार-तत्व समझा जा सकता है।

संत परम्परा के महापुरुषों द्वारा जो पद्यमय साहित्य-सृजन किया गया है, उसे 'अनुभव-वाणी' कहा जाता है।

यह 'वाणी-साहित्य' के नाम से भी पुकारा जाता है। कबीर जी लेकर आज दिन पर्यन्त जो संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभवों की वाणी दी है और उन्हें पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में अभिव्यक्त किया है। यह प्रायः मुक्तक काव्य है, जो साक्षी, सबद एवं पद्यों के रूप में उपलब्ध है। प्रायः संत-साहित्य का सृजन दोहा जैसे छन्द और गेय पद्यों के रूप में ही हुआ है। बहुत ही कम वाणीकार महामात्रों ने नाम मात्र के लिये अन्य छन्दों को अपनाया है। संत मुन्दरदास ने अवश्य ही 'मुन्दर-विनास' जैसे उत्तम काव्य ग्रन्थ का प्रणयन किया है, जिसमें संत-परम्परा की दोहा एवं पदनीति से हटकर कुछ अन्य छन्दों का प्रयोग किया गया है। परन्तु अनुभव वाणी साहित्य की विपुलता, साहित्यिक उत्तमता विविध आति के छन्दों का प्रयोग एवं भाषा का मोष्टन, विषय की विविधता तथा प्रबन्ध, मुक्तक और

श्री महाद्य रामस्नेहि सम्प्रदाय का विपुल अनुभव-वाणी साहित्य अब तक अनसूझा था; परन्तु अब विद्वत् भविष्य में 'संत-साहित्य संभव' काव्यशास्त्र, बीरानेर एवं 'श्री महाद्य रामस्नेहि साहित्य संभव' प्रकाश कीट की रामचरण 'विज्ञान' के लोकाय के लाल भावों में एक साथ दिया जा रहा है।

गेय—सब प्रकार के काव्य का मृज्जन करने वाले संत-मत के साहित्यकारों में यदि किसी का नाम ढूँढ़ा जाय तो भाचार्य श्री दयालदासजी महाराज ही का नाम एक मात्र भपवादस्वरूप लिया जा सकता है। यहाँ तक कि समस्त संत-साहित्य के परिपेक्ष्य में भाषका वाणी साहित्य विशिष्ट एवं अनुपम ठहरता है।

भाचार्य श्री दयालदासजी महाराज का कुल वाणी साहित्य; जो वर्तमान में उपलब्ध है, लगभग ३५ हजार श्लोकमेघा का है एवं इससे कुछ ही न्यून वाणी साहित्य सुप्त समझा जाता है। भाषा, भाव, शैली एवं छन्द तथा अलंकार सब प्रकार से भाषका काव्य उत्तम कोटि का है। भाषानुकूल भाषा और विषयानुकूल काव्य शैली भाषकी विशेषता है। प्रधानरूपेण भाषके काव्य की भाषा राजस्थानी है; परन्तु प्राचीन हिन्दी काव्य की भाषा पिगल (वज्र भाषा का प्राचीन रूप) एवं डिगल (राजस्थानी भाषा की चारण-भाट शैली) और बोलचाल की ठेठ राजस्थानी भाषा पर भी भाषका जबरदस्त अधिकार है। कहीं-कहीं पर पिगल-डिगल मिश्रित भाषा की छटा दर्शनीय बन गई है। प्रार्थना ग्रन्थ 'कण्ठासागर' में डिगल शैली घपनाई गई है, तो क्रिया पद पिगल के हैं और शब्दावली में संस्कृत के सरसम रूपों से लेकर राजस्थानी बोलचाल के शब्दों तक का प्रयोग अत्यन्त ही स्वाभाविक एवं सुन्दर रूप से हुआ है। शैली में डिगल का भोजगुण प्रकट है तो भाषा में पिगल का माधुर्य छलकता है। प्रवाह बेगवती एवं बल्लाही लहराती सरिता का-सा है। अनुप्रास अलंकार आदि से अन्त तक छाया हुआ है; परन्तु उदाहरण; उपमा एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग भी सुन्दर तथा स्वाभाविक बन पड़ा है। पौराणिक कथा प्रसंगों को लेकर इति वृत्तात्मक शैली में छन्द सारसी, रोमकंदी, दोहा एवं छप्पय में लिखे गये इस काव्य ग्रन्थ की एक-एक पंक्ति और यहाँ तक कि एक-एक शब्द भक्त-हृदय की विनय, दीनता, शरणागति एवं आत्मसमर्पण के भावों से ओतप्रोत एवं कण्ठरस से सराबोर है। भावुकता और कण्ठा से परिपूर्ण यह ग्रन्थ यथार्थ में 'कण्ठा का सागर'

ही बन गया है; जिसमें 'करुणासागर' श्री परमात्मा की स्तुति-प्रार्थना की गई है। इस में आपकी सारी सम्बेदना, भक्ति, दर्शन एवं वाक्य-कला की सर्वोत्तम अभिव्यञ्जना हुई है।

‘गुरु प्रकरण परचो’ नाम से एक प्रबन्ध काव्य का प्रणयन भी आपके द्वारा किया गया है। इसमें आचार्य श्री रामदामजी महाराज का सम्पूर्ण जीवनवृत्त दिया गया है। यह ग्रन्थ राजस्थानी भाषा में दोहा-चौलाई छन्दों में रचा गया है। रचना काल विक्रम संवत् १८५१ है। यह ग्रन्थ आपने आधुनिक कवि के रूप में मौलिक कहा था, जिसे भी परसरामजी महाराज ने लिपिबद्ध किया। इस ग्रन्थ की कथा को ४४ विधायों में विभक्त किया गया है। इस ग्रन्थ के घटना प्रसंगों के माध्यम से राजस्थानी राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थिति तथा शासन व्यवस्था का भी दिग्दर्शन कराया गया है। इस ग्रन्थ के प्रणयन में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का भी उद्घाटन होता है, जो प्रायः दृष्टिगत नहीं मिलते।

इसके प्रतिरिक्त पौराणिक युग, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में हुए समस्त समकक्ष भक्तों के चरित्रों को सूत्रबद्ध कर 'भक्त-मान' नामक ग्रन्थ की रचना की गई है। बड़े घनेछो भक्त कवियों ने बीसियों छन्दों का प्रयोग 'भक्तमान' नाम से किया है, परन्तु यह 'भक्तमान' धारणी कई विद्वानों के कारण विविध महत्त्व का ऐतिहासिक दाय माना जाता है। विभिन्नतरक एवं पार्श्विक गुण वस्तुओं पर प्रकाश डालनेवाले 'धर्मशास्त्र' नामक ग्रन्थ का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी कई ग्रन्थ हैं। तीनों का ही अस्तित्व अब, प्रलय आदि नाम से एवं मूलक का ही नाम ही होता है। अतः यह बड़ा, छोटा, सर्वव्यापी, सब देखा और सब

एक प्रयोगशाला अनुसंधान के अनुसार बर्तमान समय में
१२ हजार एक लाख के आसपास के लोगों को लक्षित है।

महत्वपूर्ण और भी साहित्यिक ग्रन्थ कहे जाते हैं। ये मध्यप्रदेश में किसी राजपरिवार के पास रखा जाना बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि श्री दयालदासजी ने तीसरे आचार्य श्री अनुनदासजी महाराज ने उस वाणी साहित्य को हस्तगत करने के लिये प्रयास किये थे; परन्तु वह उसमें सफल नहीं हुए। कहा तो यह जाता है कि उस राजपरिवार ने इस वाणी साहित्य को अपने पूर्वजों की धरोहर और ऐतिहासिक महत्व की वस्तु बता कर वाणी साहित्य के प्रति अपनी थड़ा व्यक्त करते हुए उसे सौटाने भयवा प्रतिलिपि तैयार करवाने से अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। ऐसी अनुश्रुति के प्रचलित होने के उपरान्त भी यह ज्ञात नहीं है कि वह वाणी साहित्य कहाँ तथा किस राजपरिवार के पास है।

एक वृद्ध एवं अनुमवी संत महापुरुष से ऐसा विदित हुआ है कि यह सुप्त साहित्य १६ हजार श्लोक मेधा का है। इसका रचना काल विक्रम सम्वत् १८४६-४६ के मध्य का होने की सम्भावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि इन्हीं सूत्रों ने देवगढ़ (मेवाड़) में यह वाणी साहित्य रक्षे जाने की सम्भावना व्यक्त की है। तत्कालीन घटनावृत्त के सदर्भ में विचार करने पर इस सम्भावना को संकसंगत माना जा सकता है। यह कालावधि जोधपुर नरेश श्री विजयसिंहजी द्वारा आचार्यश्री रामदासजी महाराज को निर्वासित करने एवं पुनः क्षमायाचना कर आदरपूर्वक उन्हें वापस बुलाने के मध्य की है। इस अवधि में आचार्य श्री का एक माह एवं तेरह दिवस तक देवगढ़ में रहने का उल्लेख पाया जाता है। तत्कालीन देवगढ़ नरेश राव भूँड़ावत श्री गोपालजी के समक्ष श्री दयालदासजी महाराज का काव्य बद्ध प्रशंसा होने का प्रसंग भी पाया जाता है।^१ यह भी कहा जाता है कि यही राव भूँड़ावत श्री गोपालजी आचार्य श्री दयालदासजी महाराज के प्रथम गृहस्थ शिष्य थे। अतः यह सम्भव है कि एक

१. प्रस्तुत पुस्तक पृ० २६४

माह एवं तेरह दिनों की अवधि में आचार्य श्री दयालदासजी म० ने वहाँ विद्वानों एवं नरेश से लोक भाषा में काव्यबद्ध तत्त्वचिन्तन धर्म एवं अध्यात्म पर चर्चा की हो, जिसे लिपिबद्ध करने का कार्य स्थानीय विद्वानों में से ही किसीने किया हो और पश्चात् वह वहाँ पर रह गया होगा। अथवा यह भी सम्भव है कि भव दोषित अपने स्थानीय अनुयायियों में प्रचारार्थ और उन्हें शिक्षित करने हेतु किसी पढ़े लिखे स्थानीय भक्त को कुछ वाणी साहित्य सम्प्रदान कर दिया गया हो और उसकी प्रतिलिपि स्वयं के पास न रही हो। इस प्रकार 'मनुभव-वाणी' की पुस्तकें स्वयं आचार्यों द्वारा अपने विशेष अनुयायी भक्तों को सम्प्रदान किया जाना एक प्रामाणिक तथ्य है। अतः उनके द्वारा लिखे गये प्रमूल्य वाणी साहित्य के कुछ अंशों का इस प्रकार लुप्त हो जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

स्फुट प्रसंग :—

घटना विक्रम संवत् १८५५ के असाढ़ महिने की है। असाढ़ कृष्ण सप्तमी के दिन इनके गुरु आचार्य श्री रामदासजी म० पंचभौतिक देह का परित्याग कर अहस्तात्न हो गये। समाचार सुन कर दूर-दूर ने भजनगण, माधु, माधक एवं गुरुमुख अनुयायी उनके अस्थि-प्रक्षेप एवं अस्मों का अन्तिम दर्शन करने के लिये उमड़ पड़े। एक अस्मा गा मेला लग गया। असी तक हम मधुभूमि में प्रथम मानगून का प्रागमन नहीं हुआ था। अतः ममस्त प्रमादय रिक्त एवं मूखे पड़े थे। प्रागगुरुओं के लिये कूर्मों में नाच कर जल का प्रबन्ध किया गया था। परानु निरन्तर वाणी कीजते रहने में दो-तीन दिन में ही वह मधुभूमि का पूरा जलब देने लगा। पीने के पानी की अत्यन्त ममाया करो हो गई थी। लोग ये ही निरन्तर आ रहे थे एवं जो आ गये थे वे गनरहरी के पुरे मोट जाने का नाम नहीं ले रहे थे। धामोटा टाट्टर श्री दिशनामः जी ने श्री दयालदासजी के शार्चना की कि यदि धात्रा हो तो धामोटा में मेरा नर नर भक्त आने के लिये ऊँटों एवं गाड़ियों की इगार भगः हो

जाय । परन्तु यह कार्य सरल नहीं था । इतनी दूरी को पार कर जल ना पूर्ण प्रवन्ध करना असम्भव-सा लग रहा था ।

श्री दयालदासजी महाराज को तो उस कठणा वरुणालय भगवान् की भक्त-वत्सलता पर पूर्ण विश्वास था । अतः इस समस्या के समाधान हेतु ये निमाज गाँव में सम्प्रदाय का साम्प्रदायिक धाखा स्थान रामद्वारा स्थापित करने वाले श्री राघोदासजी महाराज की संग लेकर एकान्त स्थान में प्रार्थनाशील हो गये । भक्त हृदय की पुकार भगवान् ने सुन ली । हवा का रुख बदला । पुरबिया के झोंके घाए । उत्तर दिशा में बदलो-सी नजर आई । देखते-देखते पूरा मौसम ही बदल गया । आकाश में धन-धटा फिर आई । बिजली चमकने लगी और रिमझिम वर्षा प्रारम्भ हो गई । प्रातः होते होते सारे जलाशय वर्षा के निर्मल जल की उत्ताल तरंगों से तरंगित होने लगे । इस घटना का वर्णन स्वयं श्री राघोदासजी महाराज ने इन शब्दों में किया है :—

कदणा कर कुंकुंतली, लिली इन्द्र पहुँचाय ।

मेले रामदास के, जल हर भरजो आय ॥

खरा खेड़ाप आवजो, आरम्भ सगलो सेह ।

जिग महोत्सव त्पारी हुई, कूँवाज दोनों छेह ॥

इग्न आयो घोर के, जीभी बीज लियाय ।

मेलेजू रामदास के, सरवर दिया छिलाय ॥

तत्कालीन विद्वान् एवं प्रत्यक्षदर्शी सत श्री बालकदासजी ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है :—

तत्काल लई हरि अरजमान, कृपास भये कृपा निधान ।

उत्तराय चढ़े बादल उमंग, घरहरे गाज हुए सजल रंग ।

बमकत बीज धन अलखड धार, जल आय राम सागर मंभार ॥

(जन प्रभाव परचो)

इस अवसर पर एक अन्य चमत्कारपूर्ण घटना घटित होने का भी उल्लेख मिलता है । यह इनके गुरुदेव के निर्वाण होने

के तीसरे दिन अर्थात् असाढ़ कृष्ण दसमी की घटना है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री दयालदास अत्यन्त ही सरन स्वभाव के एक उत्कृष्ट गुरु भक्त शिष्य थे। घटना प्रसंग यह बताता है कि आचार्य श्री रामदासजी महाराज जब असाढ़ कृष्ण सप्तमी को प्रातःब्रह्म-मूहूर्त में निर्वाण पद को प्राप्त हो गये तो ये भतीव व्याकुल हुए। दो दिन एवं दो रात्रि विरह विकस हो व्यतीत कर दी। सारी सुष-बुध खो बँटे। भूखा जिन्नु स्तनपान के लिये जिस तरह तड़फता है उसी तरह ये श्री गुरु दर्शन के लिये व्याकुल हो तड़पने लगे। श्री गुरुदेव के विरह-वियोग को व्यथा को इन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है :—

❀ चरण ❀

राम अमीरस पाता रे। इबास इबास में साता रे॥
 या ऊणत मन मांही रे। मुल बिन बायक तिथ पाही रे॥१॥
 किनको शीश नमाऊँ रे। कुण दिग लाड़ लड़ाऊँ रे॥
 किनकी संगति साभूँ रे। चित्त मनही मन में बाभूँ रे॥२॥
 या मन की कुण माने रे। सद्गुरु साहिब जाने रे॥
 बे नहीं प्राण पियारा रे। दशन बिन ओघियारा रे॥३॥
 आज अनाप अनाया रे। मंदकृत लियो न साया रे॥
 साईं किन दिशि ओऊँ रे। मन हो मन में रोऊँ रे॥४॥

(श्री परबी)

इस प्रकार विरह-व्याकुल हो संतप्त हृदय में अनागत मन की व्यथा को व्यक्त करते करते तीसरा सूर्योदय हो गया। प्रांगण में श्री गुरुदेव के विराजने का खाली सिंहासन रखा हुआ था। समझ बँटे श्री दयालदास विलापपूर्ण विनती करते हुए सारी सुष-बुध भूने विदेह में विराज रहे थे। भक्तगण, साधु-साधक एवं अनुयायी सोच रहे थे—
 धीर-धीर पुण्य की, जो अमीर हो रहा था, धर्म कोन दे?
 कोन कोन समझावे कि आत्मा अमीर है एवं नाशवान

शरीर के लिये ध्यया बयों की जाय ? चहुँतरफ एक अपूर्व स्तब्धता थी। प्रगर कोई स्वर था; किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी, तो वह विनय-विलाप करते हुए श्री दयालदास की थी। सहसा एक चिर-परिचित गम्भीर स्वर सुनाई दिया। सम्पूर्ण सभासद क्या देख रहे हैं कि ब्रह्मलीन भाचार्य श्री रामदासजी महाराज सिंहासन पर पूर्ववत् विद्यमान हैं एवं वह उपदेश कर रहे हैं। उस उपदेश की सबने सुना और भाचार्य श्री रामदासजी म० का कुछ क्षणों के लिये प्रतुष्ट नेत्रों से दर्शन करते रहे। दयालदासजी महाराज के स्वयं के शब्दों में—

दिवस तीसरे उदय प्रभाता, जोवहार मवमो दिन साता।
मानो रंक विन्तामणी पाई, प्रगट दर्शन आप दिखाई।
बाबोजी महाराज पधारें, अपने की यिन सार सम्भारे।
नल सिततें सँदेह स्वल्पी, आय विराजे पाट भरुनी।^१

एक अन्य कवि इस दिव्य घटना का स्मरण कर श्री दयालदासजी के प्रति अपने हृदयोद्गार इन शब्दों में प्रकट करता है :—

भवत्या येन समाहृत, भाचार्योऽपि परं गतः।
दयालुं त सदा वन्दे, कदणा वदणालयम् ॥^२

अर्थात् ब्रह्मलीन हुए भाचार्यचरण की भी जिसने एक बार पुनः पीछा बुला लिया, उन कदणा के समुद्र श्री दयालु प्रभु की मैं हमेशा वन्दना करता हूँ। श्रीरस्तु शुभम्।

हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

—(ॐ)—

(ॐ) सत्यम् शिवम् सुन्दरम् (ॐ)

१. श्री परपी,

२. श्री भाचार्य-चरितामृत पृ० ३२७

श्री मदाय रामस्नेहि सम्प्रदाय की आदि प्रणालिका

(नादवंश-वर्णन)

छंद घनाचरी

प्रथम अस्तूति परब्रह्म गुरु राम जना,
प्रणालिका आदि भक्ति द्वाविड़ देस मान यं ।
तोतादि विराजमान रामानुज स्वामी नमो,
धनुक्रम शिष्य साय उजागर जानयं ।
सम्प्रदा प्रभाव ध्यार द्वारा साय भावन जु,
प्रतापोक भये शिष्य भगति प्रवान यं ।
बारावली प्रगट रामानंद सन्नय महा,
ताके शिष्य जाला बहु घरे सहा ध्यान यं ॥१॥

छप्पय छंद

रामानंद महाराज, अनंतानंद उजागर ।
करमचंद ता शिष्य, देवाकर पूर्ण समोदर ॥
नरामण मोहन नमो, मंदाणि मायो दासं ।
गुन्दर है ता शिष्य, वरणादास ॥ शिष्य जातं ॥
जन जेमल हरिराम धिन, परचे जन 'सिंहचम' प्रगट ।
दरग परम उत्तम भगति, सयन समागम राम रट ॥२॥
सतगुरु श्री हरिराम, रत्ता तत भक्ति उजागर ।
ता शिष्य रामादास, सरण गन्नय गुण सागर ॥
परब्रह्म भावस नेह, शक्ति मुरबनम कृपा निष ।
इच्छा किरिया ग्यान, नित्य अन्नतार जना विध ॥
उदगम तन उदगेन उर, राम नाम निन्न मंत्र मन ।
अनुभव परचं अगम गम, सहा समाधि संन जन ॥३॥
श्री गुरु रामादास, अग्रता समा सोम धन ।
इषकारी त्रिय दयाल, ग्यान गुण भक्ति उदं जन ॥
विद्या विविध प्रहार, मंथून प्राहुन मारा ।
इंधा घरव अमंम, काव्य गुण छंद अगार ।
रामनाम परचे वरविध, अनुभव शब्द उचार त्रिन ।
गुरु प्रम ग्यान प्रवान कर, नमो नमो गुरु दयाल धिन ॥४॥
श्री कान्हरामजी—जन-उजागर-परची; पंचदश प्रभाव ।

परिशिष्ट १ :-

सम्प्रदाय का दर्शन

श्री मदाय रामस्नेही सम्प्रदाय के दर्शन को आचार्यश्री "रामदासजी महाराज की "अनुभव वाणी" नामक ग्रन्थ की भूमिका में विद्युत्वार दर्शाया गया है, जो अविकल रूप से यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है ।

"रामस्नेही सम्प्रदाय के दार्शनिक धरातल की रूपरेखा संक्षेप में इस प्रकार दी जा सकती है :—

१. रामस्नेही सम्प्रदाय का दर्शन संकर के अद्वैत श्रीरामानुज के विशिष्टाद्वैत से प्रभावित है ।

२. रामस्नेही सम्प्रदाय में राम के सगुण—निराकार रूप का मुमिरण और साधना होती है । यह रामदासरही राम नहीं है । यह एक शब्द में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड का सृजन करने वाला है । यह निरंजन ब्रह्म है । यह अचल, अक्षण्ड, अभंग है । यह पतितपावन ॥ । सर्वांगीण है । राम ही परब्रह्म है, राम ही परमतत्त्व है, और राम ही ब्रह्म सारक है । रामस्नेही का राम द्वैत, अद्वैत, सगुण—निर्गुण सभी सीमाओं से परे है । निर्गुण राम के सगुण रूप की आराधना अनेक सत मतों में हुई है । रामस्नेही सन्तों की अनुभव वाणी में भी यत्र तत्र ऐसे परवतारी स्वरूप का गुणगान मिलेगा किन्तु इसकी मूल आस्था निराकार राम में ही है । निर्गुण राम के सगुण रूप की आराधना इसलिये हुई है क्योंकि इस सम्प्रदाय का दर्शन ब्रह्म ॥ दया, ध्यान, वसन्तता आदि गुणों की स्वीकारता है ।

३. रामस्नेही सम्प्रदाय का विश्वास भी 'ब्रह्म सत्यं वद मिथ्या में है। कबीर की भांति रामस्नेही सन्तों ने भी माया को खूब ही भत्सना की है। आचार्यश्री रामदासजी के शब्दों में देखिये :—

रामा माया डाकिलो, डकणायो संसार ।
काढ़ कलेजो खायगो, जाको सुख त सार ॥
मायापासी रामदास, सब नाख्या फंद मांय ।
तीन लोक कूँ घेर कर, हरि,सूँ लिया तुड़ाय ॥

४. रामस्नेही सम्प्रदाय की साधना-पद्धति में योगशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। 'सुरति-शब्द-योग' उस में प्रमुख है। यह एक साधना-पद्धति है। इसकी व्युत्पत्ति और अर्थ के सम्बन्ध में विद्वान् आज भी एक मत नहीं है। रामस्नेही सम्प्रदाय में 'सुरति-निरति' शब्दों का विशिष्ट प्रयोग हुआ है। यहाँ सुरति शब्द में चित्त की उस विशेष वृत्ति का द्योतक होता है जो ररंकार ध्वनि के साथ अबाध रूप से एकाग्र हो कर उसमें समाहित रहती है। निरति शब्द से यहाँ साक्षर्य उस सहजावस्था से है जहाँ पर 'मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि का लय हो जाता है—साधना का अन्त हो कर जहाँ साध्यावस्था प्राप्त हो जाती है।

उपरोक्त सुरति शब्द योग के अनुसार रामस्नेही साधना का मार्ग निम्नानुसार है :—

इस सम्प्रदाय में रामनाम का स्मरण एक विशिष्ट योग पद्धति में अवलम्बित है। रसना, कण्ठ, हृदय, नाभि आदि स्थानों पर शब्द सुरति की स्थिति होती है, इसलिये इस नामस्मरण की चार कोटियों हैं १. अध (अधम) २. मध (मध्यम) ३. उत्तम ४. अनि उत्तम अर्थात् रसना के द्वारा स्मरण अधः स्मरण कहलाता है। कण्ठ के द्वारा मध्यम स्मरण कहलाता है, हृदय के द्वारा अनि उत्तम स्मरण कहलाता है। नाभि में जा कर राम मन्त्र के 'मकार' एवं 'मकार'

जो माया एवं जीव के स्वरूप माने जाते हैं केवल 'रकार' रूप हो कर परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। नाभि में शब्द के स्थित होने पर शरीर की सम्पूर्ण रोमावलियों से केवल 'रकार' ध्वनि होती है। नाभि के धागे सायना के द्वारा कुण्डलिनी को जागृत कर, मेरुदण्ड की २१ मणियों का छेदन कर शब्द उर्ध्वगति को प्राप्त होता है। त्रिकुटी में जाकर यही शब्द सुरति एवं निरति के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाता है। इससे धागे माया का कोई प्रवेश नहीं है—'जीव' और 'बीव' का यही सम्मिलन है। जीव जीवत्व-मुक्त होकर यहाँ ब्रह्मलीन हो जाता है एवं साधक की योगियों की-सी सहज समाधि एवं निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो जाती है। यही रामस्नेही संत की परम साध्यावस्था है।

रामस्नेही सम्प्रदाय में भक्ति एवं योग का जो समन्वय हुआ है, वह प्रपना विशिष्ट स्थान रखता है और इस सम्प्रदाय को अपनी इसी मौलिकता के कारण इतर सम्प्रदायों से पृथक् करता है।

५. रामस्नेही सम्प्रदाय में जीवन-मुक्त अवस्था को ही मुक्ति माना है। संसार में रहते हुये, शरीर को धारण करते हुये, मन को निर्जीव कर लेना और ब्रह्म में लीन होने की अवस्था ही जीव-मुक्ति है। आचार्यश्री रामदासजी महाराज ने 'मरजीवा' के लक्षण इस प्रकार बताये हैं :—

“और सार पूछे नहीं, जग की तमो पिछाए ।

रामदास मरतक भया; लगे न जग का बाए ॥

रामदास अन ऊबरया, अम्मर बूटी पाय ।

जीवत मरतक हुय रह्या, साई सरण संभाय ॥

[आचार्यश्री रामदासजी म० की वाणी-भूमिका से]

सम्प्रदाय के नौ सूत्री नियम

आचार्यों की वाणी में यत्र तत्र रामस्नेही के आचार-विचारों के सम्बन्ध में निर्देश पाया जाता है। इन्हीं निर्देशों को लिपिबद्ध कर विद्वानों ने 'पंचदश नियम' नाम से कई पुस्तकों में प्रकाशित किये हैं। सम्प्रदाय के विद्वान्, चिन्तक, उद्भट कवि एवं साहित्यकार तथा राम-स्नेही सम्प्रदाय के इतिहास, दर्शन एवं मन्तव्यों के मर्मज्ञ पण्डित ब्रह्म-लीन श्री उत्साहरामजी महाराज प्राणाचार्य 'कलहंस' ने अपनी पुस्तक 'रामस्नेही मत दिग्दर्शन' में इन नियमों को वर्गीकृत कर नौ विभागों में विभक्त कर उनकी विस्तृत व्याख्या की है। ये सूत्रबद्ध नियम निम्नप्रकार हैं :-

नियम—१. (क) सतचित् आनन्दस्वरूप सर्वव्यापी राम का इष्ट रहना।

(ख) श्रद्धा के साथ नित्यप्रति नियमित रूप से राममंत्र का स्मरण प्रातः सार्ध १ या २ घण्टा नित्य करना।

(ग) श्रीराम महाराज में ही पूर्ण-विश्वास अटल भक्ति रखें और ऐहिक तथा पारलौकिक सब सुखों का साधन रामस्मरण को ही समझे।

नियम—२. (क) श्रुति, स्मृति, श्री गुरुवाणी, गीता आदि धार्यग्रंथों का सदा नियमित रूप से स्वाध्याय करें और इन्हीं ग्रंथों को प्रमाणभूत मान कर तदनुकूल आचरण रखें।

(ख) सदा स्नान, ध्यान और आचार्यवाणी का पाठ तथा वाणी की पुस्तक को पीठासन पर रख कर प्रातः सार्ध प्रार्थना, साष्टांग दण्डवत् एवं प्रदक्षिणा और प्रणाम करें।

नियम—३. राम, गुरु, संत इन तीनों की एकान्त उपासना करें और इनमें अनन्य भक्ति रखना, सदा सत्संगति में प्रीति रखना।

नियम—४. शील, संतोष, दया का पालन करना, ब्रह्मवर्ष का व्रत रखना । काम, क्रोध, अभिमान, परनिन्दा का सर्वथा परित्याग करना ।

नियम—५. (क) सात्त्विक वेषभूषा रखना ।

- (ख) भूँहार प्रेषण, घड़नील साहित्य का नहीं पढ़ना ।
- गालीगलोज़ आदि हीन भाषा का प्रयोग नहीं करना ।
- (ग) शिष्यों के साथ बेहूदा हंसी-भजाक आदि हीन वृत्तियों का त्याग करना ।

नियम—६. सप्तव्यसन जैसे—मद्य, मांस, मफीम, मांग, तम्बाकू, बंद्या-गमन, परदारा व्यवहार, चोरी आदि का पूर्ण परित्याग करना ।

नियम—७. (क) मजबूत गाढ़े कपड़े से छानकर जल का व्यवहार करना ।

- (ख) बने जहाँ तक दिवाभोजी होना । यदि वह संभव नहीं हो तो चातुर्मास में अवश्य ही चार मास रात्रि-भोजन का निषेध करना ।

नियम—८. (क) सत्य और मित्रभापी होना एवं अनर्गल प्रथात् बिना मतलब अधिक नहीं बोलना ।

- (ख) अपनी शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहना और दीन-हीन की सहायता करना ।

नियम—९. अन्य तुच्छ देवों की उपासना का त्याग करना और सब तरह के मन्त्रव्य एवं वाग्दान (बोलवा) केवल श्री 'राम' के प्रति ही करना ।

['श्री रामस्नेही मठ दिग्दर्शन' से सामार उद्धृत]

रामद्वारा भसाक्षा एक परिचय

श्री भदाद्य रामस्नेही सम्प्रदाय के पीठ सस्थापक षाचार्य श्री रामदासजी महाराज के प्रमुख ५२ शिष्य हुए; जिनमें से अधिकांश ने देश के विभिन्न भागों में सम्प्रदाय की शाखास्वरूप रामद्वारा स्थापित किये; जो शाखायुक्त रामद्वारा कहलाते हैं। रामद्वारा घमाहा भी एक शाखायुक्त स्थान है। मूलरूप से यह शाखायुक्त रामद्वारा घमाहा ग्राम में दक्षिण में ८-१० किमीमीटर की दूरी पर स्थित सूहीवाहा ग्राम में षाचार्य श्री रामदासजी महाराज के एक प्रमुख शिष्य श्री कृष्णरामजी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था; जहाँ वर्तमान में भी रामद्वारा विद्यमान है। श्री कृष्णरामजी महाराज के उपदेश का प्रचार-प्रसार धाम-ग्राम के कई गाँवों में था; उनमें से घमाहा ग्राम भी एक है। इस गाँव में धामके विद्यमान अनुयायी हुए; जिनके धामधु से धामधु अनुयायी पीढ़ी में श्री गंगारामजी महाराज हुए; जो धामधु जीवन के उत्तरार्द्ध काल में घमाहा ग्राम में धामधु स्थायी रूप से रहने लगे। उन्हीं के द्वारा रिडम संवत् १९५८ में इस ग्राम में रामद्वारा स्थान स्थापित किया गया। परन्तु काल में जो इनके उत्तराधिकारी हुए वे भी प्रमुख रूप से इसी स्थान पर रहने लगे। उनके लक्ष प्रचार के धर्मिक तथा एक सम्प्रदाय के धामधु की कचरावली और उत्तराधिकार मन्त्रों को धामधु भी इसी स्थान पर सम्मान की जाने लगी; जिनमें इस सूहीवाहा एवं घमाहा के अनुयायी अनुयायी बड़ी संख्या में सम्मिलित रहने लगे हैं।

इस प्रकार ग्राम बूढ़ीवाड़ा का यह धाम्भायत शाखास्थान सम्प्रदाय में धाम्भायत रामद्वारा असाडा के नाम से जाना जाने लगा । रामद्वारा असाडा का अधिपति ही बूढ़ीवाड़ा स्थान का भी अधिपति होता है और उनके द्वारा अपने अधीनस्थ किसी साधु को रामद्वारा बूढ़ीवाड़ा को देख-रेख करने एवं स्थानीय अनुयायियों को धर्म-उपदेश करने के लिये रखा जाता है ।

१. श्री रूपरामजी महाराज

धाम्भायत शाखा स्थान बूढ़ीवाड़ा-असाडा के मूल संस्थापक श्री रूपरामजी महाराज का जीवन-परिचय अज्ञात है । सम्प्रदाय का सर्वप्रथम प्रकाशित ग्रन्थ 'श्रीरामस्नेह धर्मप्रकाश' के अन्त में 'श्री सिंहपाल खेड़ावा रामस्नेही सम्प्रदाय का मूल नादवंश' शीर्षक से जो सूची पत्र दिया गया है; उसमें क्रमसंख्या अठारह पर श्री रूपरामजी महाराज एवं उनके शाखा स्थान बूढ़ीवाड़ा की पाँचवी पीढ़ी में हुए श्री समर्थरामजी म०, जो केवल असाडा में ही विराजे और वहीं पर सम्प्रदाय के प्राचार्य द्वारा धाम्भायत रामद्वारा बूढ़ीवाड़ा के उत्तराधिकारी महत् के पद पर गद्दीसीन किये गये; तक का नादवंश दिया गया है । 'प्राचार्य-चरितामृत' नामक पुस्तक में इस सम्प्रदाय के भूतपूर्व प्राचार्य श्री हरिदासजी दास्त्री दर्शनायुर्वेदाचार्य श्री० ए० ने प्राचार्य श्री रामदासजी महाराज के प्रमुख शिष्यों का 'शिष्य शाखा' शीर्षक अध्याय में परिचय देते हुए वहाँ पर भी क्रम संख्या अठारह पर श्री रूपरामजी महाराज का परिचय इन शब्दों में दिया है—'क्षत्रिय-कुल में आपका जन्म हुआ था । जन्म के ग्राम का नाम बायड़ था । उपदेशस्थल बूढ़ीवाड़ा ग्राम था । अन्य चरित्र अज्ञात है ।'¹

इन तथ्यों के आधार पर साधिकार तो कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचार्य

१. प्राचार्य चरितामृत पृ. २३१

श्री रामदासजी म० के ५२ प्रमुख शिष्यों में श्री रूपरामजी महाराज मठारहवें थे। निमाज गाँव में दासा स्थान स्थापित करने वाले श्री राघोदासजी महाराज का उत्तरेय नादवंश मूचीपत्र में चौदहवाँ है; उनका दीक्षाकाल विक्रम सम्वत् १८३४ की ज्येष्ठ शुक्ल १४ है एवं २२-२३ वें क्रम पर उल्लिखित मूरसागर दासा रामद्वारा (जोधपुर) के संस्थापक श्री परसरामजी महाराज का दीक्षाकाल विक्रम सम्वत् १८४४ की माघ कृष्ण एकादशी है।^२ अतः श्री रूपरामजी महाराज का दीक्षाकाल विक्रम सम्वत् १८३४ और १८४४ के मध्य ठहरता है। इसी मध्य किसी समय आप आचार्य श्री रामदासजी महाराज से दीक्षित हुए। राम-मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर साधना की विधि सीखने पर्यन्त कुछ काल आप आचार्यश्री के पास खेड़ापा में विराजे होंगे। तत्पश्चात् गुरुपदिष्ट मंत्र की साधना करते हुए मुक्त पर्यटन पर निकल पड़े। भ्रमण करते हुए आप मारवाड़ (जोधपुर) रियासत के मालाणी क्षेत्र के बूड़ीवाड़ा ग्राम में आ पहुँचे, जो वर्तमान राजस्थान प्रांत के पश्चिमी जिला बाड़मेर की पूर्वी क्षेत्र की पंचपदरा तहसील में पंचायत समिति बालोतरा के अंतर्गत बालोतरा-पादर सड़क पर बालोतरा से १८-२० किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक उन्नत सघन कृषि प्रधान छोटा कस्बा है।

उपर्युक्त तथ्यों के संदर्भ में यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि श्री रूपरामजी महाराज विक्रम सम्वत् १८४४-४५ तक बूड़ीवाड़ा ग्राम में स्थायी रूप से निवास करने लग गये होंगे; अतएव इस गाँवा स्थान—बूड़ीवाड़ा (असाड़ा) ग्रामभायत रामद्वारा की स्थापना श्री रूपरामजी महाराज द्वारा विक्रम सम्वत् १८४५ में किया जाना सिद्ध होता है।

श्री रूपरामजी महाराज बूड़ीवाड़ा ग्राम में उत्तर पूर्व की दिशा में गाँव के किनारे पर स्थित रेत के ढिले पर घातन किया

करते थे। रेत के टीले पर अन्यान्य भाड़ियों के साथ एक 'भाल' नाम का रेगिस्तानी पेड़ था, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। सम्भवतः उसी पेड़ की छाया में बैठकर आप राम-भजन एवं उपदेश किया करते थे। पतत, उसी स्थान पर एक कुटिया बना दी गई; जो रामद्वारा कहलाने लगा। कालान्तर में उसी स्थान पर एक कच्चा छहरा बनाया गया। सम्भव है, यह नाम मात्र का निर्माण कार्य भी आपके निर्वाण के पश्चात् आपकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिये किया गया हो। इस प्रकार श्री रूपरामजी महाराज विरक्त, त्यागी एवं अपरिग्रही महारमा थे। गाँव की आबादी एवं उसकी हलचल से तनिक हट कर एकान्त में बैठ भजन-साधन करने में तत्समीन रहना ही आपकी दिनचर्या थी। आपकी गिनती आचार्यश्री रामदासजी महाराज के अनुभवी प्रधान शिष्यों में थी, अतः यह संभव है कि आपने सम्प्रदाय के अन्य अनुभवी महारमाओं की भाँति अनुभव वाणी का सृजन किया हो, परन्तु आज हमें उनकी कोई वाणी उपलब्ध नहीं होती। इसके दो कारण बताए जाते हैं—एक, स्थानीय गृहस्थ अनुयायियों में निरक्षरता होने से उनके द्वारा अनुभव वाणी का संग्रह नहीं किया गया। दो; ऐसा कहा जाता है कि इनके उत्तराधिकार की परम्परा इनके शिष्य श्री गोविन्दरामजी महाराज के पश्चात् टूट गई और कई वर्षों तक इस स्थान में कोई साधु नहीं रहा। फलतः हस्तलिखित ग्रन्थ नष्ट हो गये।

सुदीर्घ काल तक इस क्षेत्र में धर्म प्रचार-प्रसार एवं साधन-भजन करते हुए आप इस पंचमीतिक देह का परिस्थान कर ग्रहणीत हो गये। आरका निर्वाण सम्भव एवं तिथि-मिति अज्ञात है।

२. श्री गोविन्दरामजी महाराज

आप श्री रूपरामजी महाराज के शिष्य थे। आप भी उन्मट बंराम्य एवं त्याग-तिथिवा थी। ये राम भजन में मग्न रहा करते थे। पूरे कश्कड़ सलगो से मुक्त कश्कड़ बादा थे। आप अपने गुरु श्री रूपरामजी के निर्वाण के पश्चात् बूड़ीवाड़ा धाम्मावत रामद्वारा के

उत्तराधिकारी हुए और वहीं पर विराज कर भजन-साधन एवं धर्मोपदेश किया करते थे, परन्तु पूर्ण विरक्तवृत्ति के कारण आपने स्थान परम्परा को चलाने की ओर ध्यान नहीं दिया। फलतः आपने कोई शिष्य दीक्षित नहीं किया। अतः आपके निर्वाण काल के पश्चात् आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ और यह स्थान मूना हो गया।

३. श्री सालिगरामजी महाराज

श्री सालिगरामजी महाराज सम्प्रदाय के आचार्य पीठ खेड़ापा के दीक्षित थे। सम्भवतः आप सम्प्रदाय के तृतीय आचार्य श्री पूरणदासजी महाराज के शिष्य थे। श्री गोविन्दरामजी महाराज के निर्वाण के पश्चात् यह स्थान पर्याप्त समय तक सूना रहा। एक बार यहाँ के स्थानीय गृहस्थ अनुयायियों द्वारा खेड़ापा जाकर सम्प्रदाय के आचार्यश्री से रामद्वारा बूड़ीवाड़ा में किसी साधु को भेजने की प्रार्थना की गई; तदनुसार श्री सालिगरामजी महाराज को इस धाम्नायत रामद्वारा के उत्तराधिकारी का अधिकार-सम्प्रदान कर उसकी व्यवस्था एवं धर्मोपदेश करने के लिये उन्हें यहाँ भेजा गया।

श्री सालिगरामजी महाराज पूर्ण विरक्तवृत्ति के साधु एवं समाधि सिद्ध महापुरुष थे। ये पूर्ण अपरिग्रहीवृत्ति से रहा करते तथा धर्मोपदेश किया करते थे। एक बार आप चातुर्मास करने के लिये तिलवाड़ा गाँव पधारे। वहाँ एकान्त में रामस्मरण करते हुए समाधिस्थ हो गये। समाधि अवस्था में आपको मासूम हुआ कि यह पंचमोतिक कलेवर अपनी आयु पूर्ण कर चुका है, अतः वह नष्ट होनेवाला है। मृत्यु का पूर्वाभास होने पर आपने वहाँ चातुर्मास व्यतीत करना स्थगित कर दिया और आप असाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गाँव बूड़ीवाड़ा में लौट आए। वहाँ आकर पूर्णिमा के उपलक्ष में (जीवन-पूर्णिमा) रात्रि जागरण का आयोजन किया। प्रातः ब्रह्ममूर्ध्व में स्नान कर भक्त-मण्डली लाया गया प्रसाद का भोग भगवान् को सगाया और घटालु

मर्तों में वितरित करने के उपरान्त प्रांगण में बैठ रामस्मरण करते हुए देह त्याग कर दिया ।

इस प्रकार आप विक्रम सम्वत् १९४४ को थावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन निर्वाणपद को प्राप्त हुए । कहा जाता है कि जिस समय आपने ग्राम बूढ़ीवाड़ा में देह-त्याग किया, उस समय असाढ़ा ग्राम का निवासी किसनजी चौधरी नाम का एक किसान अपने सिचाई के कुए को पक्का बंधवाने के लिये गाँव से दूर पर्वत पर पत्थर लाने के लिये बल गाड़ी ले कर गया । उसने जिस पत्थर को गाड़ी पर रख कर ले जाने के लिये पसन्द किया, वह संयोग से कुछ अधिक बड़ा और बजनी था । किसनजी पत्थर को गाड़ी पर रखने का बार-बार प्रयत्न करते और असफल होते । अन्त में निराश हो वे सहायता के लिये किसी घरवाहे भयवा उनके किसी हमराही के आने की प्रतीक्षा करने लगे । उसी समय उन्हें अपने परिचित श्री सालिगरामजी महाराज आते हुए दिखाई दिये । वह पास आए । कुशलक्षेम पूछा और उसे वह पत्थर गाड़ी पर रखवाया । इसके पश्चात् वह वहाँ से भगले गाँव जाने का कह कर चल दिये । किसनजी भी उस मन पसन्द पत्थर को लेकर अपने कुए पर पहुँच गया । वहाँ पहुँचे उन्हें कुछ ही क्षण हुए होंगे कि बूढ़ीवाड़ा से श्री सालिगरामजी महाराज के देह-त्याग करने का संदेश लेकर सन्देशवाहक आ पहुँचा । अब किसनजी को समझ में आया कि कुछ समय पूर्व पर्वत पर पत्थर गाड़ी पर रखवाने के लिये जो श्री सालिगरामजी महाराज ने मदद की थी, वह उन्होंने मरणोत्तर काल में उसी स्वरूप में प्रकट होकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया था ।

श्री सालिगरामजी महाराज सहज साधुवृत्ति के त्यागी, विरक्त, पूर्ण प्रपरिग्रही एवं समाधि सिद्ध महापुरुष थे । स्थानीय गृहस्थ घनूपायियों में आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है और अभी भी वे आपको ही मनोति निवेदित किया करते हैं ।

४. श्री गंगारामजी महाराज

श्री गंगारामजी महाराज के जीवन का प्रारम्भिक परिचय अज्ञात है। आप श्री सालिगरामजी महाराज के प्रमुख शिष्य थे। और उनके पश्चात् आप बूड़ीवाड़ा रामद्वारा के उत्तराधिकारी हुए। आप अत्यधिक परिश्रमी एवं भ्रमण प्रिय थे। आप: आप रामत किया करते थे। आप 'राम' स्मरण और भजन-साधन करने के प्रति-रिक्त कभी कभी कठोर तपश्चर्या भी किया करते थे।

श्री गंगारामजी महाराज प्रज्ञावन्त थे। परन्तु आपने अपने गुरु एवं सम्प्रदाय के अन्य योग्य साधुओं के संग रहकर सम्प्रदाय के आचार्यों और महात्माओं के वाणी साहित्य का गहन अध्ययन किया था। बहुत से ग्रन्थ आपको कण्ठस्थ थे।

वे अपने गुरु श्री सालिगरामजी महाराज के निर्वाण के पश्चात् लगभग पन्द्रह वर्षों तक ग्राम बूड़ीवाड़ा में रहे। वहाँ पर इन्होंने एक पक्की घाल बनवाई। इसके पश्चात् ग्राम असाडा के गृहस्थ अनुयायियों के विशेष आग्रह से आप असाडा ग्राम में पधार गये, जहाँ विक्रम सम्वत् १९५६ में वर्तमान रामद्वारा भवन का निर्माण करवाया और वहाँ रहने लगे। अनुमानतः विक्रम सम्वत् १९७०-७२ में आश्विन शुक्ल ८ के दिन इस पंचमीतिक कसेवर का परि-त्याग कर आप ब्रह्मलीन हो गये।

५. श्री समर्थरामजी महाराज

श्री समर्थरामजी महाराज सरल स्वभाव एवं साधुवृत्ति के एक सज्जन पुरुष थे। आप मिलनसार और उदार प्रकृति के थे। अपने भारतीय व्यवहार से सबको मोह लेते थे। आपका जन्म : में एक सद्गृहस्थ किसान चौधरी : था। श्री गंगारामजी महाराज से दीक्षा प्राप्त : के

परमपूज्य, ब्रह्मनिष्ठ. भक्त शिरोमणि

श्री १०८ श्री भक्तानाम्नी महाराज (६)

१०८ श्री भक्तानाम्नी महाराज (६)

पश्चात् आप उनके उत्तराधिकारी स्थानाधिपति बने । प्रायः आप ग्राम प्रशासक में ही विराजित करते थे । आपने विक्रम संवत् २००६ में भादवा के कृष्ण पक्ष की तृतीया को निर्वाण पद प्राप्त किया ।

६. श्री भक्तिरामजी महाराज

स्वनाम धन्य श्री भक्तिरामजी महाराज 'राम' की 'भक्ति' के मूर्त रूप थे । यथा नाम तथा गुण वाली कहावत उन पद अधरशः चरितार्थ होती है । अधरों पर इठलाती हुई मन्द मुस्कान, प्रशान्त भाव, सरलचित्त एवं मधुरवाणी सहज ही संत-स्वभाव के परिधायक थे । भक्ति भासन जमाए, सतत 'राम' नाम के स्मरण में अहर्निशरत कभी भी उनका दर्शन किया जा सकता था । मन्दध्वनियुक्त हिलते हुए घोस्ट हो वह दर्शाते थे कि वह ध्यान में मग्न है । स्मरण-ध्यान करने के लिये आपको किसी प्रकार की औपचारिकता का आह्वान करने की कभी कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती थी । जिस स्थान पर भासन किया, वहाँ 'राम' नाम के स्मरण में सीन एवं ध्यानमग्न हो जाने थे । वस्तुतः आप सहज स्मरण एवं सहज ध्यान की अवस्था में निश्च निवास किया करते थे ।

श्री भक्तिरामजी महाराज का जन्म विक्रम संवत् १९५३ में रंगाला ■ निकट सोलाऊपा गाँव जिला बाइमेर ■ अमरागमजी चौधरी (मोमंकी) परिवार में किरानावादी की कुल से हुआ था । संवत् १९६६ में इन्होंने श्री समरसरामजी महाराज से दोहा ग्रहण की थी । इन्होंने अपनी गुप्त परम्परा का वर्णन इन शब्दों में किया है:—

रामदास अवतार लियो दिन, मुरघर-भाँव लेड़ा विराजे ।
ताहि के दयालहु दयाल के पूर्ण, पूर्ण के धनुंन हो ताजे ।
धनुंन के हरताल भये दिन, ताहु के तालहुदाम मराजे ।
ताल के केवल निरव भये दिन, आज समय गादी पर गाजे ॥१॥

पुनः—

रामदास अवतार लियो जन, मुरघर माँय नेहापो है घामा ।
ता शिष्य दयाराम भये धिन, बात बसे बूझोवाइ धारामा ।
ताहु के पाठ गोविन्द विराजत, गोविन्द के शिष्य सातिगरामा ।
ता शिष्य गंगाराम भये धिन; समरथ भक्तिराम प्रणामा ॥२॥

श्रीरः—

दयदास गोविन्द गुरु, सातिग संत प्रणाम ।
गमा समरथ चरणकूँ, चन्दत भक्तिराम ॥३॥

दीक्षोपरान्त आपका सात-पालन एवं शिक्षा आपके दादा गुरु श्री गंगारामजी महाराज के संरक्षण में सम्पन्न हुई। श्री भक्ति-रामजी महाराज प्रज्ञाचक्षु थे, अतः आपकी शिक्षा का आरम्भ प्रध्या-म्यास के बजाय मौखिक शास्त्राभ्यास से हुआ। श्री भावनादासजी महाराजकृत श्रीमद् भगवद्गीता का दोहा-चौपाई पाठ कण्ठस्थ किया। संत सुन्दरदास का 'सुन्दरविलास' एवं भक्तुंहरि के शतकत्रय को भी कण्ठाग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त सम्प्रदाय के आचार्यों एवं महारामों के विपुल वाणी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको कण्ठस्थ था। श्रीमद्भगवत् की कथाएँ, रामचरितमानस एवं पुराणों में संकड़ों भक्त चरित्र और दृष्टान्त तथा उदाहरणों के माध्यम से अनेकानेक द्विगल, विगल, एवं संस्कृत कवियों के छटादार छन्दों का उच्चारण तथा गान करते हुए आप ज्ञान का प्रचार-प्रसार एवं उपदेश किया करते थे। आपके उपदेश का मुख्यस्वर आमीण और निरक्षर तथा असम्य जनता को सम्यता की ओर उन्मुख करने का होता था। बिना छाने वर्षा का जल पीने से गाँवों के लोग प्रायः नारु रोग से पीड़ित रहा करते हैं। उन्हें दया का महत्त्व समझाते हुए छानकर जल पीने का उपदेश इन शब्दों में किया है—

एक ही घूँट सेवे अण छाणो जु, जोव असंख्य माँय सुणोजं ।
गाढ़ो पट ते दुपट करीजे, निरमल नोर छान के पीजं ।
जुगत जीवाणो जल में डारहु, मही दया सुण भेटण कीजे ।
महात्म मोटो दयाको कहावत, भक्तिराम भलीवद सीजे ॥४॥

भांग-समाखु आदि दुर्व्यसनों का निवारण करने के लिये श्री भक्तिरामजी महाराज ने भांग के पीचे एवं रासभ के मध्य सम्वाद द्वारा लोगों को इस प्रकार उद्बोधित किया है :—

भांग को झूटो देख्यो गये जब, होय कने तब शीघ्र सिघारं ।
भांग बोसो मोहि सबहि चाहत, रासभ तू तब वपुं नहीं खारं ।
'मिनल लाय सो होत है मो सम, हम लाय क्या नाम धरारं' ।
भांग भली महीं भक्तिराम, खावे सो नर जन्म गमारं ।

माज-कल शिक्षा के साधन बढ गये हैं । गाँवों में भी विद्यालय हैं । रेडियो हैं एवं दाहरों के साथ सक्रिय सम्वाद है । परमपु स्वतंत्रता के पूर्व जन-शिक्षण का एक मात्र साधन सरसंग ही हुआ करता था । वही वह माध्यम था, जहाँ धर्म, नीति, समाज, इतिहास एवं मानवता की शिक्षा मिला करती थी । अतः सरसंग का निरपेक्ष सेवन करने के लिये कहा है :—

बेद, पुराण सदा हम भासत, सगुन की सत्-संगत कीजे ।
संत-संग जिसो मुख घोर नहीं, तहाँ होय निराश सदा रस पीजे ।
मनरंजन, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशतप्रेम, मन के बाध-कूपध छोड़जे ।
भक्तिराम मिला तोहि भीतर, बाद विवाद कूया न छोड़जे ॥५॥

और :—

मात-रिता नु मिसल है बटुत हो, सत बीरसी जात जहाँही ।
कत्-सपन नाम मनुष्य हो दावत, जाहि कृपा नु गुद की होई ।
महंगी बस्तु देन हैं सक्त नु, ज्ञानस्वरूप उदें घट माँही ।
भक्तिराम ऐना गुह समरथ, दृष्ट करण का ध्यान कराही ॥६॥

परन्तु यह सत्संग वास्तव में संतजन एवं सज्जन पुरुषों की ही होना चाहिए । अंध विश्वास एवं भ्रमों को फँसाने वाले तथाकथित ज्ञानी, जो वस्तुतः सत्संग की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उनके चक्र में फँस गये तो कुछ भी मिलने का नहीं है । इस बात को उन्होंने एक रूपक द्वारा अति ही सुन्दर रूप से व्यक्त किया है—

नगन के भेलो सोय के मूल, आपनो सोत निवारण चाव ।
 आपहु पूजत है बहु शीतते, तुमको कहाँ से वस्त्र ओढ़ाव ।
 मिलै न पैसा एक हो गाँठ में, साहुकार वह नाम धराव ।
 ऐसे मूल ज्ञानी कहावत, भक्तिराम इस बिध गाव ॥८॥

इस प्रसंग में इन्होंने रामस्नेही संत-महारामाओं की प्रशंसा करते हुए कहा है :—

रामस्नेही संत कहावत, सो हमरे उर इष्ट विराजे ।
 ज्ञान अज्ञान मिटाय बलक में, ज्ञानस्वरूप निरूपण राजे ।
 बड़भागी सोही महात्म जानत, दुष्ट दुरमती दूर हो भाजे ।
 समरथ दान बियो अति मोटो, भक्तिराम के हैं शिर ताजे ॥९॥

आप परब्रह्म राम, संत एवं गुरु के अनन्य भक्त थे । अपने गुरु के असीम उपकारों को स्मरण कर वादना करते हुए कहते हैं :—

गुरु ॥ चरणी चित्त तिमकुं प्रणत नित,
 अतिही आनन्द होत, शरणों सुहायो है ।
 मैं तो हूँ मलिन अति, गुरुदेव भूखो मती,
 आपके प्रसार मति विद्याम पायो है ।
 भवजल धूँ जात गुरु प्राय गयो हाय;
 ज्ञान दे सुधारयो गान, पार लंगायो है ।
 समरथ मोटो नाम जगतहुँ छाटो जाम ।
 कटन भक्तिराम मेरे मन मायो है ॥१०॥

श्री भक्तिरामजी महाराज ने तत्त्वज्ञान एवं उपासना का सार भारती के नाम से एक ही छन्द में इस प्रकार कह दिया है, जो वास्तव में चिन्तन-मनन करने योग्य है :—

ऐसी भारती कर मन मेरा, चौरासी का मिट जाय केरा ।
पहली भारती प्रेम सुँ कीजे, राम रसायन निशचिन पीजे ।
दूसरी भारती दिल में खोजो, कबहु भाव धरो मत दूजो ।
तीसरी भारती त्रिगुण त्यागी, सतगुरुचरणों प्रीति लागी ।
चौथी भारती समर्पण कीजे, बवास उश्वास राम रस पीजे ।
पाँचवीं भारती परमपद पाया, आवागमन बहुर नहीं आया ।
पाँचों भारती इए विध कीजे, भक्तिराम गुन शरण रहीजे ॥११॥

अर्थात् भारती का अभिप्राय धूप, दीप एवं अगरबत्ती आदि के द्वारा भगवान् के अवतार विग्रह अथवा प्रतिमा की सेवा-पूजा करने से होता है। परन्तु संत महात्माओं ने जिस भारती को करने का निर्देश किया है, वह इससे संबंधा भिन्न है। वे मानसिक वृत्तियों का इस प्रकार रूपान्तरण करने की भारती जिसे मानसिक भारती करना कहते हैं, जिससे सम्पूर्ण व्यक्तिस्व का दिव्यान्तरण हो व्यक्ति ग्रहं में मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अतः 'राम' नाम स्मरण करना एवं सर्वत्र प्रेमभाव की विकसित करना मानसिकवृत्तियों के रूपान्तरण का प्रारम्भ बिन्दु है, अतः इसे पहली भारती कहा है। इसका अगला स्तर ध्यानावस्था में 'एकं सत्' का साक्षात्कार करना है। जब ध्यान एवं समाधि की अवस्था में साधक को सर्व भूतप्राणियों में एक ही परात्पर सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव एवं दर्शन हो जाता है, जब वह अनुभव करता है कि वही परात्पर सत्ता व्यक्ति एवं सम्पूर्ण सृष्टि की संचालक शक्ति है। ऐसी अनुभूति प्रत्यक्ष होने से साधक साधना की तीसरी अवस्था में पहुँचकर गृह्णातीत हो जाता है। इसी को तीसरी भारती कहा है। तत्परचात् ज्ञान, कर्म एवं योग की पश्चिम सीढ़ी आती है समर्पण की। आत्मनिवेदन अथवा सम्पूर्ण

संस्कृत भाषा, १००० ...

इस प्रकार आचार्यजी से सुमण्डित भक्तिमय जावन
हो। इनके द्वारा बहुत कुछ कहा। कबली एवं करनी का तो उनके
कैवले से फिर नकल हो गई। हिन्दु-मित्र एवं मधुरभाषी भाष
को समझने के लिये उनको बहुत कुछ सिखा दिया करते थे। महिलाओं को
उनके लिये कानून बनाकर देखा, अतिथि सत्कार, दौलत एवं
कोई भी नकल करने के लिये होकर को भक्ति करने का उपदेश
को भी नकल करने के लिये देखा। दुखियों की सेवा, नम्रता
को भी नकल करने के लिये देखा करते थे। प्रामाण्य भाषा
को भी नकल करने के लिये देखा करते थे। दुखियों से पुष्टि करते
को भी नकल करने के लिये देखा करते थे। वह परम
... कहते थे। निजजी के लिये ही सदादार

छन्दों का प्रवाह समझ पड़ता था । इस प्रकार ८०-८२ वर्ष की दीर्घायु तक धर्म प्रचार एवं उपदेश के द्वारा जन जीवन को जागृत, उद्बोधित एवं पर्याप्त परिमाण में शिक्षित और सुसंस्कृत करते हुए विक्रम संवत् २०३४ को प्रथम थावण शुक्ल १४-भृगुवार के दिन प्रायः इस पंचभौतिक कलेवर की इहमीला का संवरण कर ब्रह्मलीन हो गये ।

७. श्री रामगोपालजी महाराज

श्री रामगोपालजी महाराज अपने योग्य गुरु के सुयोग्य शिष्य थे । आपका जन्म विक्रम संवत् १९७८ में बाड़मेर जिलान्तर्गत गोल-भीमरलाई गाँव में एक पशुपालक रेवारी परिवार में हुआ था । आपके पिता श्री घानारामजी इस सीमान्त क्षेत्र की रेलवे लाईन पर काम करनेवाले दारहमासी मजदूरों के जमादार थे । ये जब चार पाँच वर्ष के बालक थे तब इनके माता-पिता का देहान्त हो गया । ये दो भाई एवं दो बहिनें मामा के आश्रित हो गये । परन्तु जिनका आग्रह होनावाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता । मामा के मनमें कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि वह आपको बूढ़ीवाड़ा ले आए और वहाँ पर श्री समरधरामजी महाराज की आज्ञा से श्री भक्तिरामजी म० ने वि० सं० १९८५ में आपको रामस्नेही धर्म की दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया ।

श्री भक्तिरामजी महाराज अपने प्रारम्भिक जीवन में प्रायः रामत (पर्यटन) किया करते थे । ये बहुश्रुत एवं शास्त्राभ्यासी थे । अतः इनके मनमें अपने शिष्य को भी शिक्षित एवं विद्वान् देखने की महत्वाकांक्षा जागृत हुई, परन्तु मिलान्न से निर्वह करनेवाले इस फकीर गुरु के पास शिष्य की शिक्षा का ध्येय वहन करने के लिये कुछ न था । फलतः प्रारम्भिक अक्षराभ्यास कराने के पश्चात् गुरुने स्वयं शिष्य को मौलिक शास्त्राभ्यास कराना आरम्भ किया । गाँव के जुलाहा द्वारा बुने गये मोटे कपड़े की बँसी, स्लेट एवं पेंसिल, बस इतनी सी शिक्षण

रामग्री जुटाई गई। 'रामत' में कभी किसी गाँव में सद्गुरुस्य भक्त के घर घासन होता तो दूसरे गाँव में ठाकुरजी के मन्दिर में, अथवा हनुमानजी की चौकी पर। अगले गाँव पहुँचते तो वहाँ ग्राम ठाकुर की पोम मिलती। जहाँ कहीं दकते गुरुजी स्लेट पर कभी महात्माओं की याणी के अंश, कभी दमोक अथवा दासत्रीय मूत्र तो कभी छटादार छन्द लिखवाते और उनका मन्तव्य समझाते। शिष्य दत्तचित्त हो उसे समझने और कण्ठस्थ करने में जुट जाता। इस प्रकार शिक्षा-अभ्यास करते हुए, दिन पर दिन, माह पर माह एवं पुनः वर्ष पर वर्ष व्यतीत होने लगे।

परम्परागत महाजनो शिक्षा देने के लिये ग्राम असाडा में चल रही पोशाल (पाठशाला) में श्री इन्हें भर्ती किया गया। वहीं पर इन्होंने हिसाब, गणित, एवं चिट्ठी-पत्र लिखना तथा कामकाजी लिखा-पढ़ी के कानूनी मसौदे (मार्कप) बनाना सीखा। परन्तु इससे आप सन्तुष्ट नहीं हुए। आपने अपने संप्रदाय के वैद्यों एवं विद्वानों से संपर्क साधना प्रारम्भ किया और उनसे हिन्दी तथा संस्कृत भाषा, साहित्य तथा व्याकरण एवं प्रारम्भिक आयुर्वेद का अभ्यास प्राप्त किया। सीखने और सीखाने का यह अभ्यास ऐसा चल पड़ा कि वह जीवन पर्यन्त चलता ही रहा। शिक्षा जीवन पर्यन्त चसनेवाली एक अविरत प्रक्रिया है, इस उक्ति को इन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया।

लगभग १८-१९ वर्ष की अवस्था में श्री रामगोपालजी महाराज अपने गुरु समेत बूड़ीवाड़ा के रामद्वारा में स्थायी रूप से निवास करने लगे। सर्वप्रथम आपका रुझान वैद्यगिरि करने का हुआ। तदनुसार संप्रदाय के वैद्यों के संपर्क से प्राप्त अनुभव एवं स्वाध्याय की शिक्षा के बल पर कुछ औषध जुटाया और इलाज-उपचार करने लगे।

धीरे धीरे आप इस कार्य में लोकप्रिय होने लगे। परन्तु आपने सीधे-
 ॥ कि यह कार्य उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं

है। कारण, पीड़ित गरीब रोगी से उपचार मुल्क वसूल करना तो दूर रहा उससे औषध का वास्तविक मूल्य मांगने में भी बड़ा संकोच होता था। धनाभाव के कारण औषध क्रय करने में कठिनाई भाने लगी। इस प्रकार अपने जीवन की प्रथम पसन्द इस चिकित्सा व्यवसाय को तिलाञ्जलि देने के लिये उन्हें बाध्य होना पड़ा।

अब आपने ऐसा व्यवसाय चुनने की ठान ली, जो अपनी साधु प्रकृति के अनुकूल हो, जिसके करने में पैसे की आवश्यकता न पड़े एवं उसमें परोपकार भी हो। काफ़ी सोच-विचार के पश्चात् आपने पाठशाला चसाने का निश्चय किया। अभिभावकों से संपर्क किया तो वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये तैयार हो गये। प्रतिमाह प्रति छात्र पाठ धाना शिक्षण मुल्क निश्चित किया गया। इस प्रकार आपकी पाठशाला चल पड़ी। एक उपदेशक, सुधारक, साधु और शिक्षक के रूप में आपके द्वारा महत्त्वपूर्ण जन-सेवा सम्पन्न हुई।

श्री रामगोपालजी महाराज १८-२० वर्ष की अल्पायु में ही अपने सद्गुण, सदाचार, व्यवहार कुशलता एवं विद्वता के कारण गाँव में प्रतिष्ठित व्यक्ति भाने-भाने लगे। सज्जन प्रकृति, साधुवृत्ति एवं शिक्षक होने के कारण गाँव के सामान्य लोग, किसान, महाजन एवं ग्राम ठाकुर सभी आपको विशेष मान-सम्मान देते थे। चौधरी, महाजन एवं ग्राम ठाकुर के बच्चे आपकी पाठशाला में शिक्षा पाने लगे। शासक और शासित, शोषक एवं शोषित, स्वामाविक रूप से परस्पर विरोध रखनेवालों की समानता और सहअस्तित्व से प्रेमपूर्वक जीवन जीने का प्रथम पाठ आपकी पाठशाला द्वारा पढ़ाया जाने लगा। उन्ही दिनों देश में स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा को छू रहा था। मारवाड़ में भी प्रजापरिपद् सक्रिय थी। किसान एवं परम्परागत शासक ठाकुरों के मध्य उग्र संघर्ष होने की नित नवीन घटनाएँ घटित हो रही थी। उस समय स्थानीय शासक एवं शासितों के मध्य सम्भावित दुर्घटनाओं की घटित होने से आपने अपनी दूरदर्शिता, निष्पक्षता तथा

सन्तुलित व्यवहार और शान्त प्रकृति के द्वारा अनेकों बार बान-वाल बचाकर समाज में अमन-चैन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः आप अन्त तक दोनों वर्गों के श्रद्धाभाजन बने रहे।

आप नम्र स्वभाव, गम्भीर प्रकृति, सादा-सरल जीवन एवं उच्च विचार रखने वाले, ऊपर से कठोर परन्तु हृदय से अत्यधिक सम्वेदनशील एवं भावुक व्यक्ति थे। समाज के तथाकथित सम्भ्रातृ लोगों तथा चलते-पूरजों द्वारा साधारण तथा अपेक्षाकृत दुर्बल लोगों का शोषण एवं उनका उत्पीड़न होते देख कर आपका मन वेदना एवं विषाद से भर जाता था। इस प्रकार की घृणित समाज व्यवस्था के प्रति आपके मन में जितना तीव्र आक्रोश था, उसके प्रतिकार का मार्ग भी उतना ही शान्त, गम्भीर एवं शासनी हुआ करता था। आप चाहते थे कि कमजोर व्यक्ति अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार का प्रतिकार संघर्ष के द्वारा करने का प्रयास करके अपनी स्वल्प शक्ति को समाप्त न करें अपितु संघर्ष के हर अवसर से बचते हुए अपनी बल-बुद्धि को सृजनात्मक कार्यों में नियोजित कर अपनी कमियों का निवारण करते हुए क्षमता को विकसित करें। संकटों-संकटों लोगों का इस प्रकार आप जीवन-पर्यन्त मार्ग-दर्शन करते रहे और अनेकों को शिक्षार्जन, उद्योग एवं व्यापार-व्यवसाय में लगाया।

श्री रामगोपालजी महाराज की साधुता के नाम पर एक-मंथ्यता एवं निष्ठलापन तनिक भी पसन्द नहीं था। वह एक क्रियाशील एवं कर्मठ व्यक्ति थे। अतः आप शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने एवं समाज सुधार की दिशा में सदैव कर्मरत रहते थे। वह सामूहिक शिक्षा प्रचार एवं समाज-सुधार का आडम्बर किये बिना पूर्ण शांति भाव से व्यक्ति के सुधार द्वारा समाज सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करता चाहते थे। व्यक्ति का सुधार करने के लिये वह धर्म, नीति एवं अध्यात्म की शिक्षा को आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि सभी प्रकार की बुराइयों का मूल अज्ञान है। अतः सर्वप्रथम शिक्षा के

मैथिल्य में प्रज्ञान का उन्मूलन कर व्यक्ति की वास्तविकता का कराना आवश्यक है। इस काम की वह ईश्वर की भक्ति एवं पूजा की औपचारिकता से भी अधिक महत्त्व देते थे। यही कारण कि प्रातः काल से सायंकाल तक आपके पास एक एक घण्टी सुविधा एवं फुर्त के अनुसार आता रहता और आप से व्यक्ति का सुधार एवं व्यक्ति से समाज सुधार के लक्ष्य की प्रत्येक को ध्यान में रख कर पात्र के अनुसार धर्म, नीति, इतिहास, पुराण, अध्यात्म एवं सामाजिक व्यवहार में सम्बन्धित विविध विषयों की विवेचना करने में व्यस्त रहा करते थे। इस प्रकार की व्यस्तता में कभी स्नान एवं पाठ-पूजा का समय निकल आता कभी समय पर भोजन नहीं हो पाता। जब घरेलू होने तक का हो बहने—“हे प्रभु ! इतने समय तक मैं तो आपका ही काम कर रहा। उम्मी को मेरा पाठ-पूजा स्वीकार करना।” और, फिर कुछ शर्तों के लिये गहरे समुत्थान में लीन हो जाते।

गाँवों में जो मन्दिर, मठ एवं गुहारे होने हैं, उनके प्रायः सब जगह लाग-भाग बने होने हैं एवं बिदेय घरतलों पर प्रादि से धन इकट्ठा किया जाता है। दिन-प्रतिदिन भेंट-उपहार की प्राप्ति होती रहती है। परन्तु रामद्वारा बूढ़ीबाबा-प्रसाद परमारा से लाग-भाग बसूल करने की मनाही दिया गया। राम मात्र का प्रबन्धन का तो उसे जो भी राममोक्षपत्रों महा में प्रसाद नहीं किया। बादा प्रादि सेना तो आपकी विस्तृत प नहीं था। भेंट-उपहार, जो व्यक्ति देखकर एवं श्रद्धा से देखें, उसे योगदान नहीं देने थे। लाग-भाग तथा बादा सेने की वह मनीष पर परदेष्टव्य दालना बहने थे। उनको निराह से यह की एक का सोचना है। वह बहने—“मैं म-द-की हूँ। एक राममोक्षपत्र लाग-भाग बसूल करवा, बादा सेना यह भेंट-उपहार स्वीकार में मनीष जनना की दृष्टि न बने तो मुझ से दोर दल लेदव मोर

मिथ्यता पर कर सेती है। इन्हीं से सब प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

एक साधक के नाते ज्ञान, कर्म एवं भक्ति में से वह अधिक महत्व देते थे, यह कहना कठिन है। उनका जीवन कर्म प्रधान था। भक्त हृदय की भावुकता एवं सवेदनशीलता उनमें पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। उनका ध्यान प्रायः पारमार्थिक था। विस्तृत, मनन एवं उचित विचारों के साहचर्य का निरन्तर स्वाध्याय करते रहने को वह अधिक महत्व देते थे। स्वाध्याय में जब वह सोन होते तो उसी समय वे निश्चित विचारों का लेखक जब विश्व विद्यालय का छात्र था। स्वदेश के दिनों में वे इसे दाम्पत्य, दर्शन, ज्ञान, भक्ति, धर्म एवं योग आदि विषयों से सम्बन्धित किसी विद्वान् का निबंध, किसी पुस्तक का प्रमाण निकाल कर पढ़ने को देते और फिर वह कहते, इसी प्रमाण के बिना ही सटीक विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हुए मौलिक रूप में समझाया जाता है। कभी दो चार प्रश्न भी पूछे होते और वे ऐसे गुरुजी विषय का प्रवचन सुनते। प्रायः यह देखा जाता कि वे सुनते-सुनते उस विषय के विस्तृत मनन में सोन हो जाते। ध्यान में आसक्त पर पालथी लगाए, वक्षस्वला पर दोनों हाथ बांधे, दृष्टि गड़ाए उस समय ऐसे लगते मानो वह ध्यान में डूबे हुए हैं। पलतावन यह वस्तु उनकी परीक्षा लेने के लिये कभी-कभी प्रयोग में आती थी। कई क्षणोपरान्त वे एक दृष्टि में रह जाते और भागे बोलने का संकेत करते। सोचता था, "विषय को पढ़ा, विचार विस्तृत-मनन किया, विस्तार के लिये सामग्री एकत्र की, पुस्तकें लीये तर्क जुटाए, क्रम बांधा स्मरण किया सुन्दर अभिव्यक्ति और प्रशंसा प्रस्तुतिकरण का हर सम्भव प्रयास किया गया, परन्तु वे प्रश्नोत्तरों का पूर्वांकन करने के बजाय अपने ही ध्यान में मस्त हैं।"

वास्तविकता यह थी कि उस समय वह विषय के विस्तृत-मनन में स्वर्ण निमग्न होते। उनकी चित्तवृत्ति विषयाकांक्षी

जाती। कभी-कभी उस विषय पर मन को एकाग्र कर चित्त को पूर्ण निश्चल एवं शान्त कर लेते और इस प्रकार पूर्ण नीरव तथा निर्विकार हो ध्यान की स्थिति में पहुँच जाते। व्याख्यान की समाप्ति के पश्चात् उसी स्थिति में उनके कई घण्टे व्यतीत हो जाते थे। उनकी नित्य यह अभिलाषा रहा करती थी कि मैं एक ही दिन में अनेक बार धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म के विविध बिन्दुओं की व्याख्या करता ही रहूँ। ऐसी थी उनको सीखाने एवं सीखने की प्रक्रिया एवं एक अमिट लगन और कभी नहीं बुझने वाली ज्ञान पिपासा।

श्री रामगोपालजी महाराज का जीवन एक समर्पित जीवन था। वह शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने, व्यक्ति के जीवन को नैतिकता प्रधान बनाने और सामाजिक जीवन में फैली बुराइयों का संशोधन-परिशोधन कर व्यक्ति के जीवन को, परिष्कृत एवं सुसंस्कृत तथा प्रायिक दृष्टि से उन्नत और भौतिक रूप में सम्य बनाने के आकांक्षी थे। व्यक्ति को सनाथ एवं कटुतापूर्ण पारस्परिक सम्बन्धों का परित्याग कर सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने और आत्मीयता को अपनाने के लिये सदैव उत्प्रेरित किया करते थे। जीवन में सहिष्णुता, प्रसोध एवं सद्भावना विकसित करने को अत्यधिक बल देते थे। वह कहा करते थे कि हवा के रुख के साथ प्रवाहित मत होओ। व्यक्ति के भाव-स्वरपूर्ण दिलाऊ व्यक्तित्व से प्रभावित मत होओ, हवा की पहिचानी, व्यक्ति की गहराई की याह लो; तथ्यान्वेपी एवं विवेकवान बन कर मौलिकता धारण करो। सत्य पर चलो, पुरुषार्थी बनो, प्रमाद, आलस्य तथा दुर्धर्मियों का परित्याग करो। स्तरीय उच्चकोटि के साहित्य का स्वाध्याय करो। गुटबन्दी एवं पारस्परिक उच्छ्वाल-मझाड़ से दूर रहो। संघर्ष में अपनी शक्ति का अपव्यय मत करो। मायव्यक्तता-नुसार रसात्मक उपाय करते हुए स्व-क्षमता का सृजनात्मक एवं विकासात्मक कार्यों में निवेश करो। बस यही उन्नति का राजमार्ग है।

वह साधन विहीन एवं अभावग्रस्त जीवन जीते हुए शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने, समाज में परस्पर सद्भावना प्रतिष्ठित करने

व्यक्ति के जीवन को सुसंस्कृत बनाने एवं उनके दृष्टिकोण को उदार तथा व्यवहार को शालीन बनाने की दिशा में सतत शान्तभाव से जीवन पर्यन्त कर्मरत रहे। वह अपने शारीरिक सुख के लिये साधन-सुविधा जुटाने को कभी किञ्चित् भी प्रवृत्त नहीं हुए। उनका जीवन एक तपस्वी का-सा था। सभी प्रकार के पक्ष-विपक्ष से तटस्थ, दलबन्दी से दूर, समर्पित भाव से अपने कार्य में जुटे रहते थे। कईबार सरपंचाई के पद के लिये सर्वसम्मति से प्रस्ताव भाए, परन्तु आप पद के प्रलोभन से कभी प्रभावित नहीं हुए। वह अपने परिमामय गुणपद को इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे।

श्री रामगोपालजी महाराज अपने सम्प्रदाय में अंष्ट वाणी पाठकों में से एक थे। उनका गण्यमान्य विद्वानों में मान-सम्मान था। सम्प्रदाय में अग्रणी प्रतिष्ठा थी। उनका अपने विद्याधियों एवं निकट सम्पर्क में रहने वाले लोगों पर कठोर अनुशासन था। ऊपर से वे कठोर प्रतीत होते थे, परन्तु उनका हृदय अत्यधिक कोमल एवं संवेदनशील था। उनका जीवन संयमित और अनुशासित था। वे अन्तर्मुखी प्रकृति के व्यक्ति थे। परन्तु उनकी चेतना उत्कृष्ट चिन्तन, शालीन व्यवहार और उदात्त कर्म के प्रति मद्वे जागृत रहा करती थी। वह पर दुःख कातर तो थे ही। करने लिये अन्य की तनिक-सी सुविधा भी उनको प्रसन्न होती थी। सीधे और सरल भाव से यदि कोई उनका साधारण सा काम भी कर लेता था तो उसके प्रति आपका दिल कृतज्ञता के भावों से भर जाता था। वह एक घादशं गुह भक्त थे। उनको अपने गुह श्री भक्तिरामजी महाराज के प्रति अनन्य प्रेम था। गुहजी के व्यक्तित्व के प्रति इनके हृदय में श्रद्धा एवं गर्व का भाव था। एक स्थान पर इन्होंने गुह परम्परा के पूर्वज महात्माओं का परिचय देने हुए अपने गुह श्री भक्तिरामजी के प्रति अपनी श्रद्धा को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है—

रामदास शिष्य रूप, नमो गोविन्द गुण सागर ।
 सातिग शुद्ध स्वरूप, तपोमूर्ति उजियागर ॥
 गंग ज्ञान पर भाव, अमित जन उदरे प्राणी ।
 श्री समरथ सुख घाम, ताहि कूँ करोड़ सितामी ॥
 मम गुरु भक्त शिरोमणि, अविचल पद आसन सदा ।
 ता पद पंकज वशंते, सिद्ध होत आतम मुदा ॥

विक्रम सम्वत् २०३६ अपनी क्रूरता एवं प्राकृतिक विप-
 दाओं के लिये वर्षों तक स्मरण किया जाता रहेगा । इसी वर्ष अमेरिका
 द्वारा अन्तरिक्ष में स्थापित प्रथम प्रयोगशाला वैज्ञानिकों के नियंत्रण के
 बाहर होकर पुनः पृथ्वी पर अवरोहण करने लगी । मई-जून १९७१ के
 दो माह तक कभी पश्चिमी राजस्थान में, कभी दक्षिण भारत के बड़े
 नहरों पर तो कभी भू-मध्य रेखा की परिधि में कहीं भी अन्तरिक्ष
 प्रयोगशाला के गिरने की भक्वाहें बम रही और जनमानस सम्भावित
 विध्वंस की अटकलवाजियों में व्यस्त एवं पूर्ण आतंकित रहा । इस
 वर्ष भगवान् भास्कर की अनुकम्पा भी कुछ ऐसी रही कि पूर्वदिशा
 पौष्मकाल अधिक उत्पन्न अनुभव किया गया ।

दधर बहुसंख्यक वर्ग में तयारकित मुधारकों का अधिनायर-
 वादी निकंजा ऐसा बना गया कि व्यक्ति निरीह एवं वैधम मात्र
 आतंकित, भयभीत और मुकदंश बन गया । कई सूर्य एवं चन्द्रमा-
 गिन घटनाएँ घटित हो रही थी । वर्षा ऋतु का प्रारंभ प्रसन्नकारी
 बन-घटाओं के गर्जन-उर्जन एवं उमड़-थुमड़ के साथ हुआ । विविध
 बाव समेत अधिकांश बांधों के ऊपर से कई फुट जल की धार बहने
 लगी । सूनी नदी उठन रही थी । परिणामतः पोराह नहर ने गाबार
 का सर्वत्र जल में दहन रहने वाला प्रदेश बाढ़ की कोट में धा
 । मंडई की जल मग्न हो गये । बालोतरा के जल सूनी नदी
 उस स्तर वंशेष फुट घटित दिया गया । पोराह, सूनी नहर
 व बालोतरा से मंडई की धारों को दूधे हुए बाढ़ का जाली निरमा ।

बालोतरा के दक्षिण में करीब आधा किलोमीटर चौड़ी नदी साढ़ा तीन किलोमीटर चौड़ी एवं कस्बे के उत्तर में पचपदरा की ओर ८ किलोमीटर तक फैल चुकी थी। इस प्रकार यहाँ पर दस की चौड़ाई १०-१२ किलोमीटर हो गई थी, जिसमें ६ फुट से लेकर ३५ फुट तक का जलस्तर प्रवाहित हुआ। इस प्रकार उफनती सूनी नदी कीटनोव के पास ऐसी छलकी कि करीब दो किलोमीटर चौड़ा पानी का रस्ता ४-६ फुट जलस्तर लिये जसाहा गांव में भी आ पहुँचा, जो प्रातः ३ बजे से सायं ५ बजे तक प्रवाहित होता रहा। गांव के मध्य में स्थित रामद्वारा में भी चार फुट पानी भर गया था। हमारे परिचयदाता यह सब दृश्य रामद्वारा भवन की दूसरी मंजिल पर बने खाने खाद्यार्थ कक्ष में बैठे देख रहे थे।

प्रकृति का प्रकोप शांत हुआ। लोग-माने जाने लगे। गांव में कोई जन हानि नहीं हुई थी। धीरे-धीरे यथा स्थिति कायम हो रही थी। परन्तु आस-पास के गांवों में हुई जन-धन की हानि की निरन्तर कहानियाँ सुनने में आ रही थी। इस गांव के लोग परस्पर कहते सुने जाते कि हमारा यह सोभाग्य है कि कोई जन हानि नहीं हुई। धन तो हाथ का मैल (तुच्छ वस्तु) है और कमा लेते। परन्तु यह किसी को मासूम नहीं था कि झूर बिघाता के दिल में क्या काला है?

एक दिन बिघाता का राज खुल गया। आषण माह के शुक्ल पक्ष की दसमी को शुक्रवार और दिनांक १-८-७६ थी। प्रातः ब्रह्ममूहर्त में श्री रामगोपाल जी महाराज ने शय्या का त्याग किया, उठे। शीव से निवृत्त हुए। मुँह, हाथ, पैर धोए। आसन पर आकर विराजे। लगभग प्रातः ७-३० का समय हो गया था। श्री रामगोपाल जी महाराज ने कर-बद्ध हो 'राम' नाम का स्मरण किया। कुछ श्री भक्ति राम जी महाराज की समाधि की दिशा में मुँह। प्रणाम किया। पुनः करबद्ध हो ध्यानस्थ हो गये। बस यही ध्यान उनकी महासमाधि थी। कुछ क्षणोपरान्त निष्प्राण शरीर भुका सी पास बैठे उनके एक

अन्तरंग शिष्य का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। वह उठा और उन्हें सम्भाषित। देखा, वे महाप्रयाण कर चुके थे।

वह दिन !

(एक भाव विम्बर)

हाय ! हिमगिरि के उस पार,

पूर्व क्षितिज पर सूरज उगा।

पर, उर अन्तर में

लोक कुहरा छा रहा

रश्मि एक फैल न पाई ॥१॥

लो ! क्षितिज पर से उठ

रश्मि-रश्मि है कुछ आगे बढ़ा।

पर, अन्तर का तम

पावस के सँदल जलद-सा

धूप-प्रकाश को बाँधे रहा ॥२॥

अरे ! वह सूरज देखो,

अन्तरिक्ष मध्य दमक रहा।

रोको-उसे, वह तो

तप्त किरणों से उर भीतर

विरहाग्नि जला-जला रहा ॥३॥

वह अपराह्न का ढलता सूरज

तम्कर-सा सिर पाँव उठा कर।

भाग रहा दिन हृदय धन को,

सबैया

रामानन्द कियो बलवन्त है, सन्त अन्त की संगति भारी।

शास्त्र विचार प्रचार प्रसारक, प्रेम विनोद गुहास गुधारी ॥

आत्म ज्ञान विलोकि महात्म देह-विदेह करो सब पारी,

भक्ति गुहं करि साधु रमे, फिर राम रमे "गोपाल" विहारी ॥

—वैद्य श्री श्रीदेवतास्त्री शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, काशीपीठ।

रोको उसे वह भाग न पावे ॥४॥

देखो ! अस्ताचल में वह,

गोल-गोल रक्तवर्ण पिण्ड

अस्तिरवहीन अलता हुआ

सूरज का अस्थिपिञ्जर ॥५॥

वह बता रहा हमको-इक बाता,

पर उत्पीड़क सदा पीड़ा ही पाता

जलाने वाला स्वयं जल-जल जाता

अतः तोड़ो सुम अग्न्याय से नाता ॥६॥

ओहो ! क्या हुआ प्रचानक यह,

हायरे ॥ डूब गया वह सूरज

जो पंच दशाब्दि पृथ्वी आलोकित

करता रहा जन-जन का ॥७॥

सघन तिमिर छा गया दशों दिशा,

उफ ! सूर्य न पड़ती कहीं राह।

हे-गुरुदेव ! हम पर यह

कैसा कहरे ढाह दिया ॥८॥

—प्र० पटेल

घोड़ा

मूल

रूपान्तर

रा-म रट्यां संकट कटे,
 ज्ञ-न होवे मजबूत ।
 स्व-रण गयां सायब घरे,
 ज्ञे-म धर्म शिव सुत ॥१॥
 छि-त हिंसाने छोड़ोयां,
 स्व-यम जठे सन्तोष ।
 ज्ञ-प जपसूँ तिरणों तुरन्त,
 रा-जा प्रजा ने पोष ॥२॥
 ज्ञ-न मार्यां भुक्ति मिले,
 जा-रव गुणरो होत ।
 ज्ञा-प टार्यां प्रभुता प्रखर,
 छा-भ धर्म उद्योत ॥३॥
 ज्ञी-त जबर मोह जोधने,
 जा-बो प्रभुरा गीत ।
 ज्ञ-कर मान नश्वर धरय,
 ज्ञ-सण्ड ईश्वर सुँ प्रीत ॥४॥
 स्व-य साधना सुध मन;
 छा-र ग्रहम् बण नर्म ।
 संत-दास मुनतान मुनि,
 बहे स्वात्म तब धर्म ॥५॥

रा-म रट्या संकट कट्या,
 ज्ञ-न होया मजबूत ।
 स्व-य ब्रह्मा ध्यान धारिया,
 ज्ञे-म सुँ कट्या मन सुध ॥१॥
 छि-त सोच्या हिंसा मिट गई,
 स्व-यम लायो सन्तोष ।
 ज्ञ-प जपसूँ तट्या तुरन्त,
 रा-जा प्रजा ने पोष ॥२॥
 ज्ञ-न मार्या भुक्ति मिह्या,
 जा-रव गुणरो होत ।
 ज्ञा-प टार्या प्रभुता प्रखर,
 छा-भ धर्म उद्योत ॥३॥
 ज्ञी-त जबर मोह जोधने,
 जा-या प्रभुरा गीत ।
 ज्ञ-कर मान नश्वर धरय,
 ज्ञ-सण्ड ईश्वर सुँ प्रीत ॥४॥
 स्व-य साधना सुध मन,
 छा-र ग्रहम् बण नर्म ।
 मूल बह्यो मुनतान मुनि,
 ब्रह्माद पकड़यो धर्म ॥५॥

सरस सध्य सम लिप्यता, राम स्नेही सु संत ।

संत-दास मुनतान बहे, चत्या 'गोशक्त' मु पय ॥६॥

(८) श्री जुगतिरामजी महाराज

इनका जन्म विक्रम सम्बत् २००१ में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की ११ अर्थात् निर्जला एकादशी को ग्राम भसाडा में ही एक सम्पन्न चौधरी किसान परिवार में हुआ एवं विक्रम सम्बत् २००८ के श्रावण माह में ग्राम बूढ़ीवाड़ा में इनकी दीक्षा सम्पन्न हुई । श्री रामगोपालजी महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने के पश्चात् उनकी पञ्चासीय पुण्य तिथि पर उनका 'निर्वाण स्मृति महोत्सव' मनाया गया । इसी अवसर पर विक्रम सम्बत् २०३६ माह माघ शुक्ल १० तदनुसार दि० २६ जनवरी १९८० को प्रातः शुभ ब्रह्ममुहूर्त में सम्प्रदाय के आचार्य द्वारा इन्हें श्री रामगोपालजी महाराज का उत्तराधिकार-सम्प्रदान कर रामद्वारा बूढ़ीवाड़ा एवं भसाडा के अधिपति 'महंत' के पद पर प्रतिष्ठित किया गया ।

श्री जुगतिरामजी आने पूर्व प्रादुर्भूत महारमाओं एवं मनीषियों द्वारा स्थापित उज्ज्वल परम्पराओं के प्रतिपालन के लिये पूर्ण सन्नत और सचेष्ट गतिनील प्रकृति के एक नौ जवान संत हैं । धार में अपने पद के दाविलों की बहन करने की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है । परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि इनकी प्रगुप्त क्षमता विकसित होकर रामद्वारा की परम्परा और सम्प्रदाय की विशिष्टताओं की एक सुन्दर, सुरम्य, एवं मनोहर बड़ी बने ।

सहायक ग्रन्थ सूची

१. श्री जयमलदासजी महाराज के पद
२. श्री हरिरामदासजी महाराज की अनुभव वाणी
३. श्री रामदासजी महाराज की अनुभव वाणी
४. श्री दयालदासजी महाराज की अनुभव वाणी
(केवल स्फुट प्रकाशित अंश)
५. श्री गुरुप्रकरण परची—श्री दयालदासजी म०
६. श्री रामस्नेह धर्म प्रकाश—श्री चौकसरामजी म०
७. श्री परसरामजी महाराज की वाणी
८. श्री सेवगरामजी महाराज की वाणी
९. जन प्रभाव परची—श्री बालकदासजी म०
१०. आचार्य चरितामृत—पं० श्री हरिदासजी शास्त्री
११. श्री रामस्नेही मत दिग्दर्शन—पं० श्री उत्तमहरामजी प्रणवाचार्य 'कमहंस'
१२. श्री दयालु दिव्य चरित्र— —, ————
१३. उत्तरी भारत की संत परम्परा—आचार्य परसुराम चतुर्वेदी
१४. स्थित प्रज्ञ दर्शन—आचार्य श्री विनोबा भावे
१५. गीता प्रवचन— — ————
१६. गीता का भक्तियोग—स्वामी रामसुखदास
१७. श्री मङ्गलवद्गीता
१८. पातञ्जल योगशास्त्र
१९. नारद भक्ति सूत्र
२०. श्री रामचरित मानस—गोस्वामी तुलसीदास
२१. भारत में विवेकानन्द—स्वामी विवेकानन्द
२२. धर्म तत्व ————
२३. विवेकानन्द साहित्य प्रथम खण्ड—, ————
२४. योग समन्वय भाग पहला—महर्षि अरविन्द
२५. भारतीय दर्शन भाग पहला—डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ।

२६. भारत और विश्व —————
२७. श्री हरिरामदासजी म० की परची—श्री जंराम
२८. विवेक धूड़ामणि—श्री मदाच शंकराचार्य
२९. रामस्नेही सम्प्रदाय की दार्शनिक पृष्ठ भूमि—डा० शिवाशंकर पाण्डेय
३०. श्री दरियाव म० की अनुभव गिरा
३१. श्री रामस्नेही सम्प्रदाय—बैद्य केवलराम स्वामी एवं अन्य ।
३२. संस्कृत-शब्दार्थ कौस्तुभ, प्रथम संस्करण ।
३३. राजस्थानी भाषा और साहित्य—डा० मोतीलाल मेनारिया ।
३४. श्री रामस्नेही अनुभव आलोक—वलरामदास शास्त्री
३५. मासिक कल्याणाङ्क—गीता प्रेस, गोरखपुर
३६. स्रवण्ड ज्योति, मासिक पत्रिका—स्रवण्ड ज्योति संस्थान, मधुरा

